

मुद्रक और प्रकाशक
जीवणजी डाह्याभायी देसायी
नवजीवन मुद्रणालय, अहमदाबाद-९

जिस आवृत्तिके सिवाय सर्वाधिकार
लेखकके अधीन है

प्रथम आवृत्ति : ३०००

पितृ-स्मरण

देश और ओश्वर-सम्बन्धी मेरी भावनाओंके कारण जिन्हें संसारमें सबसे ज्यादा कष्ट सहना पड़ा और जिन्होंने पुत्रवात्सल्यसे वह सब सन्तोषपूर्वक सहन किया, उन मेरे तीर्थस्वरूप पिताश्रीका अत्यन्त नम्रता और कृतज्ञता-पूर्वक स्मरण ।

केदारनाथ

प्रकाशकका निवेदन

जिस पुस्तककी मूल मराठी आवृत्ति छापते समय हमने अपना यह निश्चय जाहिर किया था कि जिसका हिन्दी सस्करण भी हम कुछ समयमें प्रकाशित करेंगे। जिसलिखे श्री केदारनाथजी जैसे अनुभवी और विवेकी सत्पुरुषकी यह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पुस्तक हिन्दीमें पाठकोके सामने रखते हुअे हमें बड़ा आनन्द हो रहा है। मराठी और गुजरातीमें यह पुस्तक काफी लोकप्रिय सिद्ध हुयी है। आशा है उसका यह हिन्दी सस्करण और अधिक लोगोंका ध्यान आकर्षित करेगा।

यह पुस्तक वेदान्त, भक्ति, ध्यान, योग-साधना, सिद्धि, साक्षात्कार, तप, वैराग्य आदि विषयोके जिज्ञामुखों और साधकोको भी विवेककी कसीटी पर परखा हुआ सूच्चा मार्ग बतायेगी और सीधासादा, सदाचारी और कुटुम्ब, समाज तथा देशकी सेवाका जीवन वितानेके बिच्छुक ससारियोको भी रुढ़िवाद और अधश्चर्यासे ऊपर उठाकर विवेकका रास्ता दिखायेगी। आज जबकि सारी दुनियामें भौतिक सुख-वादका बोलवाला है और पद-पद पर मानवकी मानवताका ह्रास हो रहा है, तब जिस पुस्तकके मानव-कल्याणसे प्रेरित लेखकने जगह-जगह जिस बात पर जोर दिया है कि सद्गुणोंकी वृद्धि करके मानवताका विकास करना चाहिये। यही मनुष्य-जीवनका सर्वोच्च ध्येय है, यही मानव-जीवनकी चरम सार्थकता है।

गुजरातीसे हिन्दी अनुवाद श्री रामनारायण चौधरीने किया है, जिसे श्रीनाथजी, स्व० श्री किशोरलाल मशरूवाला और श्री रमणीकलाल मोदी आद्योपान्त देख गये हैं। जिसमें गुजरातीकी दूसरी आवृत्तिके सारे सुधार और सशोबन शामिल कर लिये गये हैं। आशा है यह पुस्तक साधक, चिन्तक, अभ्यासी और ससारी सभीके लिये उपयोगी सिद्ध होगी।

संपादकोंका निवेदन

परम पूज्य श्री केदारनाथजीकी यह पुस्तक पाठकोंके सामने रखते हुअे हमे अनेक तरहसे आत्मसंतोष होता है। हम बिन्हे सक्षेपमे नाथ या नाथजी ही कहते है, असलिये आगे यह छोटा नाम ही हमने काममे लिया है। पूज्य नाथजीका बुद्धिपूर्वक सत्सग शुरु किये हमे लगभग ३० साल हो गये है। गुनके अपदेश और समागमसे हमारे विचारोमे भारी परिवर्तन हुआ, बुद्धिमे स्पष्टता आयी, भावनाओकी शुद्धि हुयी, जीवनके ध्येय और साधनोके चुनावमे फर्क पडा; क्या करे, कैसे करें, किसलिये करे, वगैरा प्रश्नोसे परेगान मन स्थिर हुआ। अस परेशानीके कारण पैदा हुयी हमारी अपनी व्याकुलताका असतोष और असके परिणामस्वरूप हमारे गृहस्थजीवनमे तथा हमारी सस्याओ और साथियोके साथ होनेवाले हमारे झगडे कम हुअे; जिस महात्माकी सेवामे और सस्थामे हम प्रत्यक्ष रूपमे काम करते थे और जिनके जीवन-कार्यको आज भी आगे बढानेकी कोशिश कर रहे है, उनकी सेवा और कार्य करनेकी हमारी योग्यता बढी। अनेक प्रकारके भ्रमो और कल्पनाओके जालमें फसने या काल्पनिक भयोसे डरकर उनसे छूटनेके लिये वेकार कोशिश करनेकी झझट और जजालसे छूटे। जो चीज जैसी हो असे वैसी ही देखनेकी हिम्मत आयी।

*

*

*

जिन सारे शुभ परिणामोके फलस्वरूप हमारे मनमें नाथजीके प्रति गुरुबुद्धि और अत्यन्त कृतज्ञ-बुद्धि हो, तो जिसमे आश्चर्य क्या ?

फिर भी, भारतवर्षमें आम तौर पर गुरु-शिष्य-संबंधकी जो कल्पना है, अनुमे नाथजी और हमारे बीचका गुरु-शिष्य-संबंध कुछ दूसरी ही तरहका रहा है। जिसका श्रेय हमारी अपेक्षा पूज्य नाथजी और पूज्य गांधीजीको ही ज्यादा है। हमारे बचपनसे प्राप्त परंपरागत संस्कार तो वैसे ही थे, जैसे आम तौर पर हमारे देशके जिज्ञानुओंके होते हैं। हमारी उम्र ३० वर्षसे कम थी, बुद्धि परिपक्व नहीं थी, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य वगैराके हमारे संस्कार पुराने साम्प्रदायिक ढंगके ही थे। एक तरफ जिन दो अलग सम्प्रदायोंमें हम पले थे, उनमें अपनी अलग-अलग बुद्धिके अनुसार हमारी ऐसी दृढ़ श्रद्धा थी कि हमारे सम्प्रदायमें धर्म, ज्ञान और मोक्षकी संपूर्ण अर्थेति है और कौड़ी दूसरा संप्रदाय, दर्शन वगैरा उसकी बराबरी नहीं कर सकता। दूसरी तरफ हमारी यह भी भावना थी कि गुरुके बिना ज्ञान नहीं और ज्ञानके बिना मोक्ष नहीं। जिसलिये हम सम्प्रदायकी चारदीवारीमें ही गुप्तको ढूँढते थे। घर, संग-मनत्री और समाज वगैराको हम स्वार्थके और मिथ्या तथा नागवान् संबंध मानते थे; अन्ते छोड़कर भाग जानेकी हमारी वृत्ति थी। जिन सब बातोंका हमारे मनमें बड़ा मन्थन चल रहा था। जिनमेंसे पूज्य नाथजीसे हमारा नये रूपमें परिचय हुआ। यों तो वे हमारे सावरमती आश्रममें घरीक होनेके पहलेसे ही वहां आते-जाते थे, जिसलिये काका साहबके एक महाराष्ट्री मित्र और आश्रमके प्रति सद्भाव रखनेवाले सज्जनके हृदयमें नाधारण तौर पर हम अन्हें जानते थे। परन्तु बादमें हमें अनायास पता चला कि अन्होंने हिमालयमें कभी वर्ष व्रिताकर, योग वगैरा साधक 'आत्मसाक्षात्कार' किया है। यह हमें अनुका नयी दृष्टिसे परिचय हुआ और हम एक मित्र योगी तथा ब्रह्मनिष्ठ पुरुषके नाते उनके पीछे लगे। जिससे वे चाहते तो हमारे श्रद्धालुपन और शिष्यभावने लान अठाकर— जैसे कभी शिष्य अपने मद्गुरुको भगवान् बनाकर उनके संप्रदाय-प्रवर्तक बन जाते हैं अन्नी तरह—हमें अपने शिष्य बनाकर एक पथ चला सकते थे। वे हमें गांधीजीकी

प्रवृत्तियोंसे पराङ्मुख भी कर सकते थे। साथ ही गांधीजी भी यदि महात्मापनका अहंकार रखनेवाले और जिसलिये हमारे 'महात्मा' को अपनी सस्थामें वर्दाश्त न कर सकनेवाले होते, तो अन्होंने पूज्य नाथजी अपनी सस्थामें आनेसे रोक दिया होता। क्योंकि यह बात सत्याग्रह आश्रममें छिपी नहीं रही थी कि पूज्य नाथजी और हम दोनोंमें से पहल करनेवाले किशोरलालके बीच गुरु-शिष्य जैसा सम्बन्ध हो गया है। जिसके परिणामस्वरूप आश्रमके दूसरे भी कभी लोग अुनका समागम करने लगे थे और अुन सबके वारेमें कुछ समय तक ऐसा भास होने लगा था मानो वे सब 'दो गुरुओंके चले' हों। परन्तु गांधीजीमें महात्मापनके भानका अभाव था, जिसलिये अुन्हें कभी नाथजीसे अप्रीति नहीं हुई। अुल्टे अुन्हे यह सोचकर आश्वासन मिला कि अेक ऐसे सत्पुरुष अुनके पास आते रहते हैं, जो अुनकी गैरहाजिरीमें आश्रमवासियोंके मार्गदर्शक बन सकेंगे। अुन्होंने सदा ही नाथजीके सावरमती आने-जाने और रहनेको प्रोत्साहन दिया। दाढ़ी-कूचके समय गांधीजीने अुनसे आश्रम पर निगाह रखने और बार-बार वहा आते रहनेका वचन लिया था। दूसरी ओर नाथजीको गुरुपनके अहंकारने कभी छुआ ही नहीं था। जिसलिये जो भी भाओ-वहन आश्रमका या और कोओ सार्वजनिक काम करते, अुन्हे अुससे हटाने या शिथिल करनेका अुन्होंने कभी प्रयत्न नहीं किया। अुल्टे ऐसी कोशिश की, जिससे अुनकी काम करनेकी योग्यता बढ़े।

जिसका कारण यह नहीं था कि विनोबाजी, काकासाहब वगैराकी तरह पूज्य नाथजीका भी गांधीजीके साथ ऐसा सम्बन्ध था, जिससे अुन्हे गांधीजीके कार्यकर्ता या साथी माना जा सके। वे अेक स्वतंत्र व्यक्ति थे। कुछ बातोंमें गांधीजीसे भिन्न दृष्टि भी रखते थे। और ऐसे विचार भी रखते थे, जो गांधीजीको मजूर न थे। फिर भी दोनोंके अंतिम आशय अुच्च, महान और समान होनेके

कारण हरजेक व्यक्ति पर नायजीके समागमका परिणाम नायजीकी प्रवृत्तियोंके लिये मददगार ही नावित हुआ।

*

*

*

पूज्य नायका महाराष्ट्रमें भी अके मित्र-मंडल था। जैसा उन्होंने अपने 'आत्म-परिचय' में बताया है, वे युवावस्थामें व्यायाम-सम्बन्धी और क्रांतिवादी हलचल करते थे। उनके कारण और कौटुम्बिक सम्बन्धोंके कारण यह मित्र-मंडल बना था। उनमें से बहुतोंको बचपनसे नायका परिचय और उनकी योग्यताका अनुभव था और वे भी युनका समागम करनेको उत्सुक रहते थे। जिन नवमें कितने ही ऐसे हैं जो पू० नायको लगभग अपने गुरु जैसे मानते हैं, फिर भी उन्हें हम नामसे भी नहीं जानते और न वे ही हमें पहचानते हैं। कभी अनायास किसी जगह भेंट हो जाने पर ही पहला परिचय होता है और पता चलता है कि वे नायको कभी बाल्यसे पहचानते हैं।

जिन प्रकार नायका मत्संग हरजेकने स्वतंत्र रूपसे ही किया है। हम दोनोंके बारेमें भी कुछ हद तक तो ऐसा ही हुआ। हम दोनों सावरमती आश्रमके ही सेवक थे। दोनों युनकी निगरानीमें कुछ-न-कुछ ध्यान वर्गोंका अभ्यास करते थे। फिर भी बहुत वर्षों तक हम अके-दूसरेके साथ होनेवाले पत्रव्यवहार, चर्चाके विषयों वर्गोंके बारेमें बहुत तफ्तीलमें नहीं जानते थे। तीनोंमें से किसीका कुछ भी गुप्त नहीं था, परन्तु तीनोंमें से किसीका स्वभाव ऐसा नहीं था कि वेका कुतूहलका भाव रखकर यह जानने या बतानेकी कोशिश करे कि किसके साथ क्या चर्चा हो रही है। गुप्तता रखनेका हमारा कोई आशय ही नहीं था, जिनलिसे अनायास और धीरे-धीरे अके-दूसरेके साथकी चर्चाओं, पत्र-व्यवहार वर्गोंकी जानकारी हमें होती गयी। यही बात पूज्य नायके साथ समागम करनेवाले और लोगोंके बारेमें भी हुयी। सहज ही उनके कुछ सम्भाषणों, चर्चाओं और

सार्वजनिक कार्योंमें मंजूर रहनेके और सबके लिजे उपयोगी सिद्ध होनेवाले पत्र-व्यवहार तथा पूज्य नाथजी नोटबुके वगैरा पढने और चुननेके अवसर आये। हमारे अपने जीवनको जो लाभ हुआ था, उसका हमें प्रत्यक्ष अनुभव था और अिन समागम करनेवालोंके सन्तोषको भी हम देख सकते थे। कुछ लोगोंकी कठिनायियों और शकाओंका समाधान हम न कर पाते, तो हम अुन्हे नाथजीके पास भेजते; और अधिकतर वे न केवल अुनसे सन्तुष्ट ही होते, बल्कि वादमें अुन्हे कभी छोडते ही नहीं थे।

*

*

*

अिन सब चर्चाओं, वार्तालापो वगैराके नोट रखनेकी रमणीक-लालकी आदत है। किशोरलालकी अैसी आदत नहीं। परन्तु पूज्य नाथमें जो लाभ अुठाया हो, अुसे पचाकर वे पाठकोंके सामने रखते ही रहते हैं। पाठक यह पुस्तक पढते-पढते ही देख लेंगे कि अिसमेंके बहुतसे विचार विस्तारसे या संक्षेपमें किशोरलालकी 'केळवणीना पाया' (तालीमकी बुनियादे), 'जीवनशोधन', 'समार और धर्म' वगैरा (गुजराती) पुस्तकोंमें और कभी लेखोंमें व्यक्त हो चुके हैं। परन्तु वे पूज्य नाथके ढंग पर या अुनका हवाला देकर नहीं, बल्कि किशोरलालके अपने ढंग और अपनी जिम्मेदारी पर व्यक्त किये गये हैं। स्वतंत्र विचारकोंके रूपमें किशोरलालकी ख्याति है, परन्तु अुन्होंने अपनी पुस्तकोंकी अर्पणपत्रिका और प्रस्तावना वगैरामें अपने विचारोंके लिजे पूज्य नाथका ऋण स्वीकार किया है। वह ऋण कितना बडा है, यह नाथजीकी अिस पुस्तकको पढकर मालूम हो जायगा। साथ ही किशोरलालके विचारों पर गांधीजीकी भी छाप है। और वह अितनी ओतप्रोत है कि अुन रचनाओंमें गांधीजी, नाथजी और स्वयं

* यह पुस्तक हिन्दीमें नवजीवन कार्यालयसे प्रकाशित हो चुकी है। कीमत ३-०-०; डाकखर्च १-१-०।

किशोरलालकी बुद्धिका कितना हिम्मा है, जिसका विश्लेषण करना मुश्किल है।

परन्तु रमणीकलालने अपनी नोट लेने, पत्रव्यवहार सुरक्षित रखने वगैरहकी आदतके कारण जिन तरहका काफी संग्रह कर रखा था। पू० नायके पास भी कुछ नोट, पत्र वगैरहका संग्रह था। उन सबको व्यवस्थित रूपमें जमाकर उनमें से छटनी करने वगैरहका रमणीकलालमें बुल्नाह था।

*

*

*

कुछ वर्षोंमें हमें लग रहा था कि पू० नायके विचार पुनर्वद्र हो जाय तो अच्छा हो। उनके समागममें आनेवाले दूसरे मित्रोंकी भी ऐसी लिच्छा थी। हालांकि हम मानते हैं कि सत्पुरुषोंका प्रत्यक्ष सम्पर्क ही जीवनमें अविक और कभी तरहसे लाभदायी होता है, फिर भी जिनके लिये प्रत्यक्ष सम्पर्क संभव न हो, उनके लिये और सम्पर्कसे प्राप्त किये हुये ज्ञानका स्मरण ताजा करनेके लिये उनके विचार पुस्तकरूपमें हो, तो वे भी बड़े उपयोगी हो सकते हैं। हर रोजके पढ़न-मननमें उनका उपयोग हो सकता है। कुछ ऐसे ही विचारोंसे प्रेरित होकर १९४२ में किशोरलालके जेलके दिनोंमें हमारे बीच हुये पत्रव्यवहारमें यह कल्पना उत्पन्न हुई कि पूज्य नायके विचारोंकी टिप्पणिया, पत्र वगैरह जो कुछ भी लिखड़ा किया जा सके उसे जुटाकर प्रकाशित किया जाय। और जिसके लिये पूज्य नायकी स्वीकृति लेकर उनका पहला कच्चा संग्रह तैयार किया गया। फिर, किशोरलालके छूटनेके बाद उनके साथ संग्रहकी जांच करने पर अंसा लगा कि ये टिप्पणिया, पत्र वगैरह कहीं संश्लेषमें, कहीं केवल सूत्र रूपमें और कहीं-कहीं पूर्वापर सम्बन्ध न जानने-वालेको कुछ भी बोध न हो जिन रूपमें होनेके कारण उन्हें ज्यों-ज्यों आपने पूरा लाभ नहीं हो सकता। जिनलिये पहले तो हमने जहा-जहा स्पष्टता थी, वहा-वहा पूज्य नायसे स्पष्टता करनेवाले परिशिष्ट

लिखवाने शुरू किये। परन्तु जिस सारे साहित्यमें जितने विविध और फिर भी आपसमें गुथे हुए विषय थे कि अन्हें व्यवस्थित करनेकी कोशिशमें क्लिष्टता बढ़ती नजर आयी। जिस वारेमें पूज्य नाथके साथ हुआ चर्चामें अन्हें लगा कि जिन टिप्पणियों और पत्रों वगैराकी व्यवस्थामें न फंनकर अुनमें के महत्त्वपूर्ण विषयों पर वे सवाद या प्रश्नोत्तरके रूपमें लेख तैयार करे। तदनुसार अन्होंने थोड़े किये भी। अुनमें से कुछ अुन वर्षोंके 'शिक्षण अने साहित्य' गुजराती मासिकमें प्रकाशित भी हुअे हैं। जिसी बीच किशोरलालकी 'ससार अने धर्म' (गुजराती) पुस्तक छप रही थी। अुसकी पूर्तिके रूपमें कुछ लिखनेकी हमने अुनसे प्रार्थना की। अुसमें अन्होंने तीन अव्याय लिखे, जो अुस पुस्तकमें आ ही गये हैं।

परन्तु अधिक विचार करने पर सवादों वगैराके ढगका यह निरूपण पूज्य नाथको सतोषप्रद नहीं मालूम हुआ। जिसलिजे यह विचार हुआ कि द्वारा मेहनत करनी पड़े तो हर्ज नहीं, लेकिन अपने विचारोंको समग्र और व्यवस्थित रूपमें भाषावद्ध किया जाय। हमने पूज्य नाथसे दो बार तो मेहनत करा ली थी। अुनका हरअेक विषयकी गहराअीमें जानेका स्वभाव, अुसे सुन्दर अक्षरोंमें मराठीमें अपने हाथसे लिख डालनेकी लगन, अनेक मुलाकातियोंको दिया जानेवाला समय, समय-समय पर बढ़ जानेवाली खुजली (अेग्निसमा) का अपद्रव, बीच-बीचमें प्रवास, सार्वजनिक कार्य, हाथसे ही खाना बनाने और कपड़े धोने वगैराकी व्यवस्था तथा बीमारोंकी सेवा अुनका स्वभाव-सिद्ध व्यवसाय होनेके कारण सगे-सम्बन्धियों और स्नेहियों वगैराकी आ पड़नेवाली शुश्रूषायें और चिन्तायें, और छपवानेकी दृष्टिसे लिखनेका मुहावरा न होनेके कारण सिद्धहस्त लेखकोंकी अपेक्षा जिसमें लगनेवाला अधिक समय — जिन तमाम कारणोंसे जिस तरह द्वारा लिख डालनेमें अन्हें बहुत परिश्रम पड़ा और समय भी ज्यादा लगा। वे मराठीमें लिखते, साफ करते, अुसका गुजराती अनुवाद

किया जाना, और फिर बुझे वे देखते। दिन बातोंमें काफी समय चला गया। बुद्धें खूब मेहनत भी बुझानी पड़ी। परन्तु चूँकि बुद्धें जिसकी उपयोगिताका विश्वास हो गया था, जिसलिसे ऐसी प्रवृत्तिके बारेमें किसी समय बुद्धें जो मकोच होना था, वह बुद्धोंने छोड़ दिया और नारा परिश्रम खुशीसे किया। बुद्धों परियमका फल यह पुस्तक है।

जिनमें आये हुये विचार अनेक तरहसे स्वतंत्र रूपमें हो लिखे गये हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि टिप्पणियों, पत्रों वगैराका जो मर्सादा पहले बनाया गया था, बुद्धोंकी यह नहीं व्यवस्था है। बुद्ध नवमें बीज रूपमें तो ये विचार दिवरे हुये पड़े ही हैं, परन्तु जिस रूपमें बुद्धोंका जिसमें विकसन हुआ है, बुद्ध रूपमें वे पुरानी टिप्पणियोंमें नहीं पाये जायेंगे। यह कहनेमें हर्ज नहीं कि टिप्पणियों और पत्रों वगैराको अलग रखकर ही यह पुस्तक लिखी गयी है। जैसे-जैसे विचार आते गये, वैसे-वैसे लिखे गये हैं और सब कुछ लिखे जानेके बाद जिसका मकलन किया गया है। कुछ महत्त्वके पत्रोंका जिनमें समावेश किया गया है। जिसलिसे अनेक प्रकारसे हरअनेक अध्याय स्वतंत्र है। परन्तु सबके पीछे कुछ सैद्धान्तिक विचारोंकी मजबूत बुनियाद है।

#

#

*

ये मौलिक सिद्धान्तकार विचार क्या है, जिसका थोड़ा मनन कर लेना पाठकोंके लिये नहायक होगा।

पहले तो जिसका थोड़ा स्पष्टीकरण करना ठीक होगा कि यह पुस्तक किनके लिये है। चूँकि समाजमें नायजीका परिचय हमारे गुरुके रूपमें हो गया है, जिसलिसे नावारण तीर पर पाठकोंको यह प्रभाव होना सम्भव है कि यह पुस्तक मुख्यतः वेदान्त-ज्ञान, भक्ति, ध्यान, योग-साधना, निद्रि, साधनाकार, तप और वैराग्य आदि विषयोंका निरूपण करनी होगी और बुद्ध मार्गके साधकों, जिज्ञासुओं,

मुमुक्षुओं और अधिकारियोंके कामकी ही होगी। ऐसी कल्पना की जा सकती है कि जो किसी प्रकारकी खास साधना या मोक्षकी अिच्छा या सत्तारका त्याग करनेकी स्वाहिण नहीं रखते, या चार देह, पच कोष, चीवीस तत्त्व वगैराकी चर्चाओंने दिलचस्पी नहीं लेते, मन, बुद्धि, विज्ञान आदिकी भूमिकाओं, तरह तरहकी समाधि, आनन्द, साक्षात्कार वगैरा प्राप्त करनेकी अभिलाषा नहीं रखते, बल्कि जितनी ही सद्बृत्ति रखते हैं कि समाजमें किस तरह सदाचारसे रहे और चले, गृहस्यायम और जीवनके फर्ज अदा करे, जनसेवा करे, अच्छे वातावरणका सेवन करे और धीरे-धीरे अपनी योग्यता विविध प्रकारमें बढ़ाये, अुनके लिये शायद यह पुस्तक अुपयुक्त न हो। जिसलिये अिन दोनों प्रकारके जिज्ञासुओंको बता देना ठीक होगा कि यह पुस्तक दोनोंके लिये है। पहले वर्गके साधकोंको यह पुस्तक अनेक भ्रमों, कल्पनाओं, गूढ़ तत्त्वों वगैरामें फसनेसे बचायेगी, जितने साधनमार्गका जिस प्रकार और जिस दृष्टिसे अभ्यास करना जरूरी है, अुसका स्पष्ट मार्गदर्शन करेगी तथा जो दूसरे वर्गके सत्सगार्थी हैं, अुनकी विवेक-बुद्धिको जाग्रत करके अुसका अुपयोग करना सिखायेगी और स्वयं अपने साथ तथा कुटुम्ब और समाजके साथ शुद्ध सम्बन्ध रखना और कर्तव्यपालन करना सिखायेगी। जिसमें कोई विषय ऐसा नहीं जो केवल पू० नाथ पर या पू० नाथके माने हुअे किसी शास्त्र पर श्रद्धा रखकर ही मान लेना पड़े, या जो पू० नाथ या किसी औरको अपना तन-मन-धन अर्पण करके ही प्राप्त किया जा सकता हो, या जो किसी गूढ़ भूमिका पर आरुढ़ होनेके बाद ही समझमें आ सकता हो। जिसलिये जिस किसीमें सन्मार्ग पर चलनेकी थोड़ी भी वृत्ति है या जिसे किसी साधनमार्गका प्रयत्न करनेकी अभिलाषा है, अुन दोनोंके लिये यह पुस्तक मार्गदर्शक होगी। जिसमें छात्र-छात्राओं, पति-पत्नी, नवदंपती, समाजसेवक वगैरा सभीको स्पर्श करनेवाले विषयों पर विचारप्रेरक और अुत्साहवर्धक

अध्याय मिलेगे। कितना जिस पुस्तकके बारेमें निश्चयपूर्वक कहनेमें हमें कोजी सकोच नहीं।

बहुत संभव है कि तरह-तरहके बर्गों, सम्प्रदायों, रुढ़ियों और श्रद्धाओं वगैराके बलवान् संस्कारोंमें पले हुअे पाठकोंको यह पुस्तक कुछ आघात पहुंचाये। कुछ ऐसे विचार भी अंशके पढ़नेमें आयेंगे, जिनकी ओसने आजा न रखी हो और अंतसे कदाचित् प्रारंभमें अंश असंतोष हो, अंशका जी दुज्जे और मन सगणके चक्करमें पड़कर घबरा जाय। हम खुद पू० नाथके साथ अपने प्रारंभिक परिचयमें काफी घबराहटमें पड़े थे। अपने संप्रदायोंके बारेमें हमारी भक्ति और श्रद्धा जितनी दृढ़ थी, अंतसे ही तीव्र आघात भी हमें लगे। जब तक हम यह नहीं तय कर सके कि नाथके विचार सही हैं या हमारे सम्प्रदायके मत सही हैं, तब तक अंश परेगानीमें हमने कितनी ही बार आंश गिराये। परन्तु अंतमें हमने निश्चयसे प्राप्त होनेवाली प्रसन्नता और स्थिरता भी अनुभव की। जिसलिये हम यह कह सकते हैं कि अगर पाठकोंमें निडर होकर सत्यको जानने और अंश पर चलनेका निश्चय और हिम्मत होगी, तो वह जिन आघातों और सगणोंको पार कर लेगा और विवेकयुक्त निश्चय प्राप्त करनेका संतोष अनुभव करेगा।

*

*

*

हमारे देशको श्रेष्ठ आध्यात्मिक तत्त्वज्ञान और संस्कृति निर्माण करनेका गौरव प्राप्त है। नीति और तत्त्वविचारके क्षेत्रमें भारतके विचारकोंने जो स्वतंत्रता दिखायी है और पराकाष्ठा की है, वह दूसरे सब देशोंमें बड़ी-बड़ी है। यह दावा हमोंने खुद अपने लिये नहीं किया है, परन्तु दुनियाके सब देशोंके महान् तत्त्ववेत्ताओंने जिसे स्वीकार किया है। स्वभाविक रूपमें ही हमें जिसके लिये अभिमान और धन्यता अनुभव होनी है।

फिर, हमारी यह भी ख्याति है कि भारतवर्षके लोग संसारके सब लोगोकी अपेक्षा अधिक धर्मपरायण और धर्मको दुनियाकी भौतिक वस्तुओं और वड़प्पनसे ज्यादा महत्त्व देनेवाले हैं। संसारके सब विषयों और कर्मोंकी कीमत हम केवल भौतिक लाभ-हानिके आधार पर नहीं आकते, परन्तु हमारे लिये यह कहा जाता है कि हम अपने आध्यात्मिक, धार्मिक या नैतिक परिणामोंके अनुसार मूल्यांकन करते हैं। हमारे प्रति दुनियावालोंका यह जो खयाल है, उसका भी हमें गर्व होता है।

अस प्रकार हमें अपनी सस्कृतिके बारेमें प्राचीनता व श्रेष्ठताका और अपनी धर्मभावनाका तीव्र रूपमें भान है, और अस भानका नशा भी है। अस नगरेके जोरमें हम यह भी कह डालते हैं कि ऐसे मामलोंमें तो हम जगतके गुरु हैं, दूसरा कोई देश हमें कुछ नया सिखा या दे ही नहीं सकता, अल्टे, दूसरी सस्कृतियोंमें भी कुछ लेने लायक है, यह खयाल ही हममें घुसा हुआ बड़ा भारी दोष है, जो कुछ बाहरसे आ गया है, उसे निकाल देनेकी हमारी कोशिश होनी चाहिये।

अपनी दृष्टिमें हमारी अितनी अधिक महिमा होने पर भी राष्ट्र या कौमकी हैसियतसे हमारी कैसी दयाजनक और कगाल हालत है। कैसा परतंत्रता और गुलामीसे भरा हुआ हमारा सदियोंका इतिहास है। कितनी विषमता, दरिद्रता, सकुचितता, भेददृष्टि और अव्युत्त्व हममें है। कितने छोटे-छोटे अंक-दूसरेसे सदा लड़ते रहनेवाले राज्य, पथ और जात-पात है। बलवानके हाथों दुर्बल पर कैसा अत्याचार, दीन और स्त्री-जातिका कैसा दलन युगों तक निरन्तर होता रहा है !

अगर बुद्धि, सस्कारिता और धर्मभावनामें हम बहुत ऊपर उठे और आगे बढ़े हुअे हैं, तो हमारा सार्वजनिक जीवन — राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य वगैरा सभी क्षेत्रोंमें — अितना ज्यादा कगाल क्यों है ? धर्म, अर्थ और कामका बहुत स्पष्ट और सूक्ष्म दर्शन पाये हुअे समाजका अितना पतन हो ही कैसे सका ? शायद

यह समझमें आ सकता है कि न सोची हुयी आपनि आ पड़नेके कारण थोड़े वर्षके लिये दुखकी लहर दौड़ जाय। परन्तु सैकड़ों वर्ष तक हास ही होता रहे और करोड़ोंकी जनसंख्या, अर्थशास्त्रिके कुदरती साधनोंकी बहुतायत और बुद्धिमान व वीर स्त्री-पुरुषोंकी अटूट परम्पराके बावजूद हमारा देश अब वेडियोंको तोड़ न सके, बल्ले अंकके बाद अंक नये-नये विजेताओंमें पावकान होता रहे — यह नम्र ही क्योंकर हुआ? किस पापने हम पराभूत हुये अथवा किम सत्यका लोप करनेसे हम आपनि बने और हजारों वर्ष तक दुःखके सागरमें डूबते ही गये? बीच-बीचमें श्रीधरके अवतार जैसे पराक्रमी पुरुषों, श्रीधरके नाथ अंकता साधनेवाले ब्रह्मनिष्ठ महात्माओं और परमकृपालु सतवृत्तिके पुरुषोंके बार-बार प्रयत्न करने पर भी, जैसे खरकी पट्टी खींचकर रखें तभी तक बड़ी हुयी दिवाली देती है पर छोड़ते ही निकुड़ जाती है वैसे ही, हमारे लोग जैसे जैसे बुद्धारकोंकी जीवनलीला समाप्त होते ही फिरसे विपत्ति और दुष्टताके शिकार ही बनते रहे, ऐसा कौनसा पाप हमारे जीवनमें चिपटा गया था और आज भी चिपटा हुआ लगता है?

कुछ लोग कहते हैं कि हम वर्मको जीवनमें बहुत महत्त्वका स्थान देनेवाले होनेके कारण ही मसारमें पीछे रह गये हैं और आगे नहीं बढ़ सके। अगर हम वर्मको गौण बना दें, तो सांसारिक दृष्टिसे बहुत प्रगति कर सकते हैं। क्या यह सच है? समझ भी है? अगर यह कहा जाय कि वर्म अपने अनुयायियोंके बड़े-बड़े नाम्नाज्य जीतने और स्थापित करनेमें, करोड़पति बननेमें, अंगद्वाराम और भोग-विलासमें डूबे रहनेमें बाधक होता है, तो यह समझमें आ सकता है। परन्तु क्या वर्म मनुष्यके अर्चित अर्थ और कामका भी शत्रु हो सकता है? क्या वर्म अपने अनुयायीको जितना कगाल बना सकता है कि वह दाने-दानेको मोहताज हो जाय? क्या वह उसे अन्धा गरीब और कायर बना सकता है कि कोश भी डरा-धमका कर उसकी मेहनतसे

प्राप्त की हुयी और किरायतगारीसे बचायी हुयी वस्तु उससे छीन कर ले जाय ? क्या धर्म उसे अितना भोला और मूर्ख रख सकता है कि वह सहज ही किसीसे भी धोखा खा जाय ? क्या वह अपना पालन करनेवालेको अितना अधश्चद्दालु, मूर्ख और लालची बना सकता है कि वह किसीकी मामूली करामातोसे भूलावेमे आ जाय ? अगर अैसा ही परिणाम आये, तो या तो हमारे अिस खयालमे भ्रम है कि हम धर्मपरायण है या धर्म समझकर हम जिससे चिपटे हुअे है वह धर्म नहीं कोअी भ्रम ही है। या तो 'धर्मदर्यञ्च कामञ्च' (धर्मसे ही अर्य और काम सिद्ध होता है) यह व्यासवचन गलत है या हमारा यह अभिमान गलत है कि हम धर्मपरायण लोग है।

कुछ लोग धर्म और अीश्वरका अभेद करके धर्मके वारेमे जो शका अपर बताअी गअी है, उसे अीश्वरके अस्तित्व-विषयक शंकाके रूपमे प्रगट करके पूछते है कि यदि अीश्वर है तो अैसे अन्याय, दुख वगैरा क्यों होते है ? अीश्वर यह सब कैसे देख सकता है ? अिस-लिअे या तो अीश्वर है ही नहीं या जिसे हम अीश्वर मान बैठे है, उसे वह कोअी दूसरी ही शक्ति है।

अिस प्रकार अेक ओर धर्म अथवा अीश्वर और दूसरी ओर अर्यकामके बीचका विरोध बहुतोको परेशान करता रहा है। धर्म, भक्ति, ज्ञान, अव्यात्मशास्त्र, दर्शन वगैराके ग्रथोमे अिसका स्पष्टीकरण नहीं मिलता। उनमे योगाम्यासो, सिद्धियो, अगम्य शब्दो, तत्त्वो, तत्त्वोके गणितो और पचीकरणो वगैराकी बहुतसी अैसी वाते है, जिनमें पड़नेका मामूली आदमीका बूता नहीं, जिनका वह खुद प्रयोग या अम्यास करके अपने अनुभवसे सबूत नहीं जुटा सकता। कभी न मिटने-वाले आनन्द और कल्पनामे न आ सकनेवाले प्रकाशो और किरणोंका उनमे अुल्लेख है। हजारों वर्षकी समाधियो और मृत्युके बाद प्राप्त होनेवाले स्थानोकी और कल्प-कल्पमे होनेवाले रामकृष्णादि अवतारोकी कथाअें उनमे है। स्वप्नमें स्वप्न, उसमे फिर स्वप्न और उसमें भी

फिर स्वप्न, ब्रह्माण्डमें खण्ड, खण्डमें अणु, अणु अणुमें हमारे ब्रह्माण्डों वर्गोंकी अद्भुत कथाएँ भी अणुमें हैं। दुःखके आत्यंतिक नाश और मुक्तिके आश्वासन हैं और यज्ञकर्मों तथा विधियोंके सूक्ष्म नियम हैं। परन्तु अणुसे जिनका बोध नहीं होता कि भारतवर्षके लोगोंको अपने अति दारुण दुःखोंका नाश करने और साधारण सुखी और स्वाभिमानपूर्ण जीवन-यात्राके लिये पुरुषार्थ करनेकी प्रेरणा देनेवाला धर्म और सङ्कृति कौनसी है।

दर्शनकारोंने तो जितना कहकर कि जगत् दुःखरूप ही है और हमेशा रहेगा और जीवन अणुमणुर होनेके कारण अतन्ता दुःख मह लिया जाय, जो दुःख कम किये जा सकते हैं, अणुके निवारणका प्रयास करनेका भी विचार नहीं किया। जिन प्रकार कोई यह नहीं बताता कि हमारे धर्मविचार और सङ्कृति-विचारमें क्या खामिया पैदा हो गयीं, वे किन तरह पैदा हुईं और टिकी हुई हैं।

हमारे खयालसे जिन अलङ्कारोंका हल दूढ़नेवालेके लिये यह पुस्तक अत्यन्त सहायक होगी। यह अणुकी विचारशक्तिको नवीन प्रेरणा देगी, अणुकी बुद्धिको स्वतंत्र बनायेगी और अणुके मतोंका नवीन जीवन करेगी। यह व्यक्ति और समाजका अन्यान्याय्य सम्बन्ध बताती है, व्यक्तिके समाजके सेवक बनने और अणुके प्रति कर्तव्य पालनेका जो धर्म मुला दिया गया है और जिसका विकास एक गया है, अणुकी तरफ़ मदका ध्यान खींचती है। पशुके जैसे ही बालवच्चोंका पालन-पोषण करनेवाले, कामादि वासनाओंमें प्रेरित होने वाले और अणुके लिये बन कमाते हुए भी गृहस्थायनके धर्मोंके प्रति विमूर्त बने हुए भोगप्रणयन तथा परमगन्त धर्मभक्तिपरायण समझती लोगोंको यह झकझोरकर जाग्रत करती है। जितना कम समझमें आये अणुने ही ज्यादा जोरसे पकड़ रखनेवाली श्रद्धाको यह पुस्तक विशेषकी दृष्टि देनेका प्रयत्न करती है। माय ही जिन्हें योग, भक्ति, धर्म या ज्ञानके मार्गोंका अध्ययन और साधना करनेकी रुचि है, अणु

अनकी विवेकपुक्त रीतिया बताती है, अन्हे प्रेरणा भी देती है और साथ-साथ अुन सब साधनाओंका हेतु और साध्य भी स्पष्ट कर देती है।

चार-सौ पन्नोंकी पुस्तकमें जितनी नारी वस्तुओंका सनावेश होनेके कारण वह ऐसी नहीं, जिसे अेक ही बार पढकर ताकमें रख दिया जा सके। जिसमें कभी-कभी पुनरुक्ति भी मालूम होगी। परन्तु पुनरुक्ति जैसे वाक्योंकी भी पाठक तुलना करेगा, तो देखेगा कि हरअेक वाक्यमें किसी-न-किसी नये भाव या विचार पर पाठकका ध्यान खींचा गया है, केवल वाचालताकी पुनरुक्ति नहीं है।

*

::

**

पाठकको यह जाननेकी स्वाभाविक ही जिज्ञासा हो सकती है कि पू० नायकी ऐसी पुस्तक लिखनेकी योग्यता क्या है। हमे पहले यह अिच्छा हुयी कि नायजीके जीवनकी तफसील खुद अुनसे और अुनके वालमित्रों, कुटुम्बीजनो वगैरासे प्राप्त करके सक्षिप्त चरित्र लिखा जाय। परन्तु अुसमें कुटुम्बीजन तो विविध घरेलू वाते ही बता सकते हैं। अुन्हे भले ही अिस तरह सजाया जा सके कि वे पढनेमें अच्छी लगे। परन्तु पू० नायकी यह राय रही कि जिन तफसीलोंका समाजके कल्याणके लिये कोअी खास अुपयोग न हो, अुन्हे देनेकी क्या जरूरत और अुन्हे जुटानेके लिये समय और श्रम लगानेकी क्या आवश्यकता? जिन वातोंके जाननेसे पाठकको या समाजको लाभ हो सकता है और जो वाते पुस्तकको पढने, समझने या यह जाननेके लिये अुपयोगी हों कि किम तरह पू० नाय अिन विचारों पर आये, वे दी जाय तो ठीक होगा। अैसी वाते तो वे खुद ही बता सकते हैं। मित्रों, कुटुम्बीजनो वगैरासे अुनकी साधनाओ, अेकान्तके अभ्यासों, विविध गृहओ वगैराके समागमों और मनके मन्यनो वगैराकी तफसील नहीं मिल सकती। अुनके खयालसे काकासाहव, स्वामी आनन्द वगैरा जैसे कुछ मित्र भी, जो अुनसे साधनाकालके दरमियान ही परिचित हुअे,

बुद्धे केवल एक व्याकुल साधकके रूपमें ही बता सकते हैं।
 बुद्धके अन्तरमें भारी बुथल-पुथल थी, कालांतरमें वह शान्त हो गयी
 और शान्त हो जानेके बाद बुद्धोंने अपने सब मित्रोंको बता दिया कि
 बुद्धकी व्याकुलता मिट गयी है और खोज पूरी हो गयी है। परन्तु
 क्या व्याकुलता थी और वह कैसे मिटी, जिस बारेमें चर्चा करनेका
 मौका बुद्धें जिन मित्रोंके साथ भी नहीं आया। जिसलिङ्गे वे खुद
 जितना कह सकते थे बुद्धनेसे हमें सन्तोष मान लेना था। जिस बारेमें
 कुछ व्यक्तिगत जानकारी आवश्यक थी, वह बात बुद्धोंने मान ली
 और आम तौर पर अपने बारेमें न कहनेका सकोच छोड़कर अपना
 परिचय स्वयं लिख देना मजूर कर लिया। जिस प्रकार पुस्तकके
 साथ बुद्धका व्यक्तिगत परिचय भी बुद्धोंके हाथों लिखा हुआ पाठकको
 प्राप्त हो जाता है। हम आशा रखते हैं कि ब्रूममें हम अपने व्यक्तिगत
 परिचयसे थोड़ा और जोड़ दे, तो पाठकको अनुचित नहीं लगेगा।

पू० नायसे हमारा पहला परिचय हुआ, तब बुद्धकी बुद्धि चालीससे
 कम थी और बूढ़े व्यायामसे कैसे हुआ मजबूत शरीरके कारण
 बुद्धि जितनी थी बुद्धसे भी कम ही दिखायी देती थी। अब लगभग
 ७० वर्षके हो गये हैं, जिनलिङ्गे कुदरती तौर पर ही आकृतिमें बहुत
 फर्क पड़ गया है। कभी बीमारियों और कठोर जीवनके कारण जितनी
 शक्ति न रहने पर भी असली मजबूत काठी नो कोजी भी देख
 सकता है।

पू० नायकी नैसर्गिक प्रकृति श्रमियकी कही जायगी। कोजी
 आगे लाल करके बुद्धें डरा नहीं सकना; वे जैसे नहीं जो किसीके
 सामने निम्तेज हो जाय वा दब जाय। अश्वरभावका — यानी दूसरोंको
 अनुमाननमें रखनेकी शक्तिका — आवश्यकतानुसार उपयोग करना
 बुद्धें आता है। जल्द ही तो नियमोंका पालन करानेमें वे कठोर
 बन सकते हैं। एक बलवान सेना खड़ी करके अग्नेय सरकारसे लड़ाई

छेड़कर देशको स्वतंत्र करनेकी युवावस्थाकी महत्वाकाक्षाएँ होनेके कारण सेनापतिके आवश्यक गुण अन्होने अपनेमे प्रयत्नपूर्वक बढ़ाये भी थे। यानी, साधियो पर रोव रखना, अपनी योजनाओ या अपने किये हुअे कामोके बारेमे जहा तहा वाते न करना, बल्कि अपने हाथके नीचे काम करनेवाले मनुष्योमे से भी जिसको जितनी जरूरत हो अतनी ही बात कहना। कके कामकी बात खसे न कहना, खके कामकी बात कसे न कहना। किसीने सवाल पूछा जिसलिअे अत्तर देना हो चाहिये सो बात नही, अत्तर देने जैसी बात लगे तो ही कहना और पूछा जाय अतना ही कहना।

यह स्वभाव तीस वर्ष पहले था, परन्तु अब वह स्वभाव रखनेका प्रयोजन न रह जानेके कारण बहुत फर्क पड गया है। फिर भी अुसकी झलक आज भी दिखायी देती है। जिस स्वभावके कारण शुरूमें हमे अपनी अुलझने दूर करानेमे कुछ कठिनाधिया भी मालूम होती थी। अुनका शासन भी कडा लगता था। और अपने आप तो वे शायद ही कुछ कहते थे। जिसलिअे जिस पुस्तकमें जो विचार बडी स्पष्टतासे या जोर देकर कहे गये हैं, वे खुद हमे तो वर्षोके समयमे छुटपुट ढगसे ही मालूम हुअे हैं; और कुछ तो अंतिम कुछ वर्षोमे ही अधिक स्पष्ट हुअे हैं।

*

*

*

ग्रंथोमें अीश्वरकी गुणरूपमें कअी प्रकारकी अुपासना बतायी गयी है, जैसे सत्यरूपमे, प्रेमरूपमे, आनन्दरूपमे, अहिंसारूपमे, सौंदर्यरूपमे, ज्ञानरूपमे वगैरा वगैरा। पू० नाथने अीश्वरकी साधना करणामूर्तिके रूपमे की है। करुणाशीलता अुनके स्वभावका सबसे बडा-चडा अग कहा जा सकता है। ससारमे स्वार्थ, दुख और कपट ही भरे हैं; मा, बाप, भाअी सब स्वार्थके सगे हैं, यह देखकर बहुतसे सावक ससारसे तग आकर, परेशान होकर, अुस पर गुस्सा करके और अुद्विग्न होकर अुसका त्याग करते हैं व सबसे अलग

होकर रहनेका मार्ग अपनाते हैं। नायने देखा कि दूसरे देशोंकी बात तो दूसरे देशवाले जानें, परन्तु भारतके लोगोंका जीवन तो अव्यय बिन दोषोंमें भरा हुआ है। परन्तु अन्हें अपने सगे-सम्बन्धियोंसे कुछ लेना नहीं था, अन्हें अपनी चिन्ता नहीं थी। जिसलिये अपने लिये जगत पर या सगे-सम्बन्धियों पर क्रोध करनेकी अन्हें जरूरत नहीं थी। बिन दोषोंके लिये अन्का त्याग करनेकी भी जरूरत नहीं थी। परन्तु बिन दोषोंके कारण भारतके लोग परतत्र, दुःखी, दरिद्री, पुरुषार्थहीन, कायर, अतकलहसे जंजर और दयाजनक स्थितिमें हैं। जिनमें कुछ नावृत्ता हैं, अुदान भावनाओं हैं, तीव्र अीर्ष्यरश्मि तथा अुच्च जीवनके लिये व्याकुलता हैं, वे सब बिन समारको छोड़ देनेकी ही आव्यात्मिकता स्वीकार कर लें, तो फिर ये लोग कल्पात तक भी अूपर कैसे अुठेंगे? जिस प्रकार समारके दुःखका जो दर्शन अनेक साधुओंके लिये समारका त्याग करनेकी प्रेरणा देनेवाला बन जाता है, अुनने नायको वरुणामावसे अुमकी सेवा करने और अुमकी मुक्तिका मार्ग ढूँढनेके लिये अीर्ष्यको खोजनेकी प्रेरणा की। अन्हें जिस व्ययेसे मन्तोष नहीं हुआ कि जो लोग अपने-अपने कर्मानुसार मायामे फसे रहते हैं, अन्हें छुड़वानेकी अभिलाषा छोड़ दी जाय, अपना आत्मराज्य प्राप्त करके निवृत्तिका और ब्रह्मका अखंड सुख और सब दुःखोंका नाश करनेवाले मोक्षका व्यय हानिल कर लिया जाय और वैसे अधिकारियोंको ही जीवनके अेष कालमें मदद दी जाय और ही नके तो अन्हें भी कर्ममार्गसे हटा लिया जाय।

*

*

*

अुन्होंने हमें जो नया व्यय दिया वह यही है; और अुनके सम्पर्कमें जो जो आते हैं, अन्हें अेक या दूसरी तरहमें वे जो कुछ समझते हैं वह भी यही है। तुममें जो कुछ सद्वृत्तिया हैं, मुमुक्षुता है, अुनका अुपयोग दूसरोंके दुःख कम करनेमें करो, समाजको अपने सदगुणोंकी छान लगाओ, अपने गुणोंके थोड़े अुत्कर्षसे मन्नुष्ट न रहो;

अनुहें सतत बढ़ाते रहो, अपनी विवेकबुद्धिको सदा ही तेज बनाये रखो; जिसके लिये चित्तकी अपार शक्तियोंकी खोज करो और अनुहें विकसित करो, ध्यान वगैराका अभ्यास करो, शरीरको कसो और योगाभ्यास वगैराको अनुके भावन मानो। परन्तु अश्वर या आत्माका साक्षात्कार करना, आनन्दमे निमग्न हो जाना, गंगातट पर हिमगिरि-धिला पर पद्मासन लगाकर निर्विकल्प समाधिमे डूब जाना वगैरा ध्येयोंमें न रमे रहो। अश्वर और आत्माका निश्चय कर लो और फिर अनुमे निष्ठा रखो। अश्वरनिष्ठा और आत्मनिष्ठाका जो महत्त्व है, वह जगतको सुखी करने, समाजको अन्नत बनाने और तुम्हारी मनुष्यताका विकास करनेके लिये है। सब प्राणियोंका सुख, समाजकी अन्नति, मनुष्यमे मानवताका विकास—इनका जीवनके लिये महत्त्व है। साक्षात्कार, मुक्ति और निर्विकल्प समाधि जीवनके ध्येय नहीं। अनुमे स्वच्छदता भी हो सकती है, और वे दमके साधन भी बन सकते हैं।

ये अनुके उपदेशकी वुनियादे हैं। इनकी विशद व्याख्या जिस पुस्तकमे की हुयी मिलेगी।

*

*

*

कष्टारूप अश्वरकी जिस अुपासनाका नाथके स्वभाव पर अेक बड़ा परिणाम यह हुआ है कि बीमारोंकी सेवा, रिश्तेदारोंकी बीमारी व मैनसे विपत्तिमे फसे हुअे कुटुम्बीजनोंकी चिन्ता और अनुके लिये परिश्रम इनके जीवनका सबसे महत्त्वपूर्ण व्यवसाय बन गया है। यह नहीं कहा जा सकता कि सगे-सम्बन्धियों, स्नेहियो वगैराके सुखके अवसरो पर ये अुपस्थित होंगे ही, परन्तु कोअी बीमार है, अुचित शुश्रूषाके अभावमें या समभावी स्नेहियोंके अभावमे परेगानीमें है और जिसका अनुहें पता लग जाय, तो यह नहीं हो सकता कि जिसके वाद भी वे वहां न जाय। और नाथकी

शुश्रूषा भी जितनी चिन्तायुक्त और मावधानीपूर्ण होती है कि मा भी वैसी शुश्रूषा नहीं कर सकती। बहुत वर्ष पहले जिनकी शुश्रूषाका अनुभव करनेवाले अेक मित्रने कहा था कि अगर नाय शुश्रूषा करनेको मिले, तो फिरसे बीमार पडनेकी विच्छा हो सकती है! पू० नाय कोखी सस्या चलानेकी या और किमी प्रवृत्तिमें नहीं पड़ नके, जिसका अेक बडा कारण बार-बार आ पडनेवाली बीमारोंकी सेवा-शुश्रूषा ही कहा जा सकता है।

जिन्होंने नायके आत्र स्वभाव, कल्याण और योगीपनकी ख्याति ही सुनी हो और उनकी पुस्तक तथा दूसरे लेखों द्वारा ही उनका परिचय पाया हो, अुन्हे वैसी कल्पना होना मभव है कि नाय अेक युग-गम्भीर, बद होठवाले पुत्प होंगे। परतु अैसा भय रखनेका कोखी कारण नहीं है। नायके पाम अटूट विनोद और गंभीर चर्चा तथा हास्यके फव्वारेका मनोहर मेल भी होता है।

*

*

*

हम आशा रखते हैं कि जैसे हमें यह पुस्तक तैयार करते हुअे कृतार्यता महसूस हुअी है, वैसे ही पाठकको भी जिसका अव्ययन सन्तोषप्रद होगा।

ना० २८-४-५१

किशोरलाल घ० मशरूवाला
रमणीकलाल म० मोदी

‘विवेक और साधना’ का यह हिन्दी अनुवाद प्रकाशित हो रहा है, तब मेरे बडे भाजीके समान तथा जिस पुस्तकके सह-सम्पादक श्री किशोरलालभाजी हमारे बीच सदैव अुपस्थित नहीं है, यह बडे दुःखकी बात है। पू० नायजीके जीवन-विषयक विचार जनताके समक्ष रखनेके बारेमें जो मकल्प हुआ था, अुसमें उनकी तीव्र अुत्कठा और

परिश्रम कितना था जिसका मैं स्वयं साक्षी हूँ। जिसलिअे जिस पुस्तकके सम्पादनमें अुनका कितना बड़ा हाथ था, जिसका अुल्लेख यहां करना मैं अपना कर्तव्य मानता हूँ। यह अनुवाद अुनका देखा हुआ है। पू० नाथजीने स्वयं प्रस्तावनामें श्री किशोरलालभाजीके बारेमें जो कुछ लिखा है, वह सर्वथा अुचित ही है।

गुजरातीकी पहली आवृत्ति पाच-छ मासमें ही समाप्त हो गयी थी। अुसकी दूसरी आवृत्ति हालमें ही प्रसिद्ध हुयी है। जिसके लिअे पू० नाथजीके साथ पूरी पुस्तक फिरसे पढी गयी और अुस पर विचार किया गया था। और जहा आवश्यक मालूम हुआ, वहा विषयको स्पष्ट करनेवाली टिप्पणियां जोडी गयी थी। प्रकरणोंका क्रम भी बदला गया था। यह सब जिस हिन्दी अनुवादमें ले लिया गया है।

शांतिनगर, न० १७

रमणीकलाल म० मोदी

आश्रम रोड, अहमदाबाद — १३

ता० ६-२-'५३

प्रस्तावना

जिस पुस्तकमें जो लेख और विचार दिये गये हैं, वे जीवन-सम्बन्धी अनेक प्रकारके अनुभवों परसे लिखे गये हैं। कभी विचारशील व्यक्तियोंके साथ हुई सवाद-प्रसंगोंमें से भी मुझे ज्ञान मिला है। उस ज्ञानको विवेककी दृष्टिसे परखनेके बाद ही मैंने उसे महत्त्व दिया है। जिसलिसे अनुमान, तर्क, कल्पना या केवल श्रद्धाके आधार पर जिसमें शायद ही कुछ लिखा गया हो। जिन विचारोंको पढ़कर कुछ श्रद्धावान भावोंको, कुछ तत्त्वज्ञानियोंका और परम्परागत मान्यताके अनुसार धर्म, अध्यात्म, अश्वर वगैरोंके बारेमें आस्तिकता रखनेवालोंका दुःखी होना सम्भव है। परन्तु उन सबसे मेरी नम्र प्रार्थना है कि जिस पुस्तकके मेरे किसी भी शब्द पर वे भले ही विश्वास न करें, परन्तु अपने बारेमें मैं नीचे जो चार वाक्य लिख रहा हूँ, उन पर वे अवश्य विश्वास करें। “श्रद्धा और भावुकताकी पराकाष्ठा, तत्त्वज्ञान और सन्तवचनों पर अनन्य निष्ठा; धर्म, अध्यात्म, अश्वर वगैरोंके विषयमें अपार आस्तिकता, इत्यादि सारी भूमिकाओंके अनुभवोंमें से और उन अनुभवोंके लिसे अनेक प्रकारके कष्ट सहन करके मैं यहाँ प्रगट किये गये विचारों पर आया हूँ। आध्यात्मिक अद्वैतके लिसे जैसे मुझे अज्ञानवश व्यर्थ ही तकलीफें उठानी पड़ी, उस तरह अन्य किसीको न उठानी पड़े, यह एक करुणापूर्ण हेतु मुख्यतः जिस सारी रचनाकी जड़में है। इसके सिवाय, जब कभी लोगोंने अपने अनुभवसे बताया कि ये विचार मानव-जातिका उत्कर्ष और उन्नति करनेमें कभी तरहसे उपयुक्त साबित होंगे, तभी मैं अन्हें प्रकाशित करनेको तैयार हुआ हूँ। मुझे यह भी नहीं लगता कि ये विचार समाजके सामने पेश करनेके लिसे मैं कभी जल्दबाजी कर रहा हूँ। अुदात्त अुद्देश्यकी पूर्तिके लिसे ५० वर्ष साधना और प्रत्यक्ष सेवा-

कार्यमें वितानेके बाद और वहुनोंके जीवन पर युनके सुपरिणाम देखनेके पश्चात् ही मैंने यह काम हाथमें लिया है।”

ये अनुभव कौनसे थे, वे कैसे कैसे होते रहे और युनसे मैंने क्या सार निकाला वगैरा बातोंकी थोड़ीसी जानकारी पाठकोंको हुअे बिना मेरी विचारमरणी और युसके अचिंत्य-अनीचिंत्यके बारेमें युनका सगयमें पड जाना संभव है। जिसलिये अपने जीवन और भावना दोनोंके विषयमें कुछ लिखना मुझे जरूरी मालूम हुआ। और जिसीलिये पुस्तकके शुरूमें ही मैंने ‘आत्मपरिचय’ का अध्याय दिया है।

जिन पुस्तकके विचार पाठक अविक स्पष्टतासे समझ सके, जिस ढंगमें पेज करनेके लिये मुझे समय-समय पर मुझाव देकर मेरे मित्र श्री किंगोरलाल मंगरूवाला और श्री रमणीकलाल मोदीने मुझे जो प्रेमपूर्वक सहायता दी, युनका यहा अल्लेख करना जरूरी है। खाम तौर पर श्री रमणीकलाल मोदीने हरअेक महत्त्वके विचारकी मेरी तरफसे स्पष्टता हो जानेके लिये जो मूढमता, दूरदर्शिता, पृथक्करण-शक्ति और पाठकोंके लिये चिन्तायुक्त भावना दिखायी, युस सबका प्रस्तुत पुस्तक लिखनेमें बड़ा अुपयोग हुआ है।

मुझमें विद्वत्ता और लेखन-कुशलता न होनेके कारण पाठकोंको पुस्तकमें कुछ त्रुटिया दिखायी देना संभव है। जितने पर भी जिनमें पाठकोंको जो कुछ मनन करने योग्य, आदरणीय और आचरण-योग्य मालूम पडे, युन सबका कर्तृत्व विद्वच्चालक परमात्माका है। युसके लिये हृदयपूर्वक अत्यन्त कृतज्ञ और विनम्र भावसे हाथ जोडकर निर नवानेके सिवाय और मैं क्या कर सकता हूँ?

शान्तिकुञ्ज, नाथगाव काँसरोड,

केदारनाथ

दादर, बम्बई-१४

८-१२-५०

अेक अत्यन्त दुःखद घटनाका यहां मुझे अुल्लेख करना पडता है। यह हिन्दी अनुवाद जनताके समक्ष जल्दी रखनेकी अुत्सुकता होते हुअे भी वह प्रसिद्ध हो अिसके पहले ही श्री किशोरलालभायीका देहावसान हो गया। बहुत वर्षोंसे हम दोनोंका मित्रसम्बन्ध था। अुस सम्बन्धमे किसी भी तरहके भौतिक स्वार्थ या मान-प्रतिष्ठाकी किसीको अिच्छा न होनेसे वह सम्बन्ध दिनोदिन ज्यादा पवित्र, अुदात्त और गाढ होता गया। हम दोनोंका जीवन जीवनका अुच्च आदर्श सिद्ध करनेमे अेक-दूसरेकी मदद करते हुअे बीता है, अिसलिये अुनके वियोगसे दूसरे मित्रकी तरह मुझे भी बहुत ज्यादा दुःख होता है। अिस पुस्तकके लिखवानेमें भी अुनका वार-वारका अत्यन्त प्रेमभरा आग्रह और जनहित सम्बन्धी अुनके हृदयकी गहरी भावना ही बहुत अंगमे कारणभूत हुयी है।

जानेवाला अेक क्षणमे चला जाता है। पीछे रहनेवालोको अपना जीवन अुसके विना बिताना पडता है — काटना पडता है। अैसी हालतमे मित्रधर्मकी दृष्टिसे हमारा यही कर्तव्य हो जाता है कि हम दिवंगत मित्रके अपूर्ण रहे पवित्र हेतुओं और सकल्लोको पूरा करनेमें निरन्तर जुटे रहे। और अैसा करते रहनेसे ही वियोगका दुःख कुछ हद तक सह्य होता है। अिस दृष्टिमे ही मैंने यह टिप्पणी लिखना शुरू की। और जिनके अवसानसे सारे भारतको हानि पहुची, अुनके विषयमे केवल अपने दुःखको महत्त्व देकर अुसका वर्णन करना अुचित नहीं, अिस विवेकसे अपने अत्यन्त भावुक और प्रेमल मित्रके विषयमे मेरे ये अुद्गार भी मैं यही समाप्त करता हू।

शातिकुज, नायगाव काँसरोड,

केदारनाथ

दादर, बम्बयी-१४

- ५-२-५३

आत्म-परिचय

१. जीवनकी रूपरेखा

मेरे पिताजीका नाम आप्पाजी वलवन्त था। कुलनाम था कुल-कर्णी। कामके सिलसिलेमें देशपाड़े भी कहलाते थे। महाराष्ट्रमें कुलावा जिलेके पाली गावमें हमारे पूर्वज बहुत वर्षोंसे रहते थे। वहाका मुखियापन और दूसरी जागीरे भी वंशपरम्परासे हमारे कुटुम्बमें चली आ रही थी। मेरे पिताजी, अुनके पाच भाजी और अुन सबके परिवार मिलाकर हमारा कुटुम्ब बहुत बडा था। पिताजीको सरकारी नौकरीके कारण बाहर रहना पडता था। थाना, रत्नागिरि, खानदेश वगैरा जिलोमें कभी जगह अुन्हे नौकरीके सिलसिलेमें रहना पडा था। मेरा बचपन अिन तीन-चार जिलोमें बीता है। मेरा जन्म सन् १८८३ में हुआ।

हम कुल छः भाजी थे और तीन बहने। हमारी घरकी स्थिति मध्यम होनेके कारण हमारा रहन-सहन भी सादा शिक्षा ही था। हमारी माताजी मैं नौ-दस बरसका था तब चल बसी। तबसे हमारी देखभाल करनेकी सारी जिम्मेदारी पिताजी पर आ पडी। माताजीकी मृत्युके बाद हम सब भाजी और अेक छोटी बहन पूना रहने गये। वहा मेरी थोडी-सी पढाई हुयी। १८९३ से १८९७ तकका मेरा समय पूनामें बीता। अुसके बाद खानदेशमें सिरपुर और धूलियामें मेरी थोडी शिक्षा हुयी। धूलियामें पाचवी अग्रेजीमें था, तब मैंने पढाई छोड दी। १९०१ की बात होगी। मेरी अुम्र अुस वक्त १७ वर्षकी होगी।

मेने पचासी छोड़ी खुम समय देगमें कोसी भी राष्ट्रीय
हलचल नहीं थी। राष्ट्रीय महानभाका कार्य
देशप्रेमके खुम समय जितना मकुचित था कि खुसका
संस्कार विद्यार्थी वर्गके साथ कुछ भी सम्बन्ध नहीं था।

वह काल अखबारों और भाषणोंका भी नहीं
था। छुटपनमें चार-पाच भाषण सुननेके प्रसंग मुझे याद है। उनमें
से दो-तीन स्वदेशी पर थे। परन्तु मुझे ऐसा याद पड़ता है कि
वित्तिहास पढ़नेमें मुझे हमारे देश और पूर्वजोंके लिये अहिंसा और
मौजूदा परिस्थिति पर दुःख होता था। यह तो मैं निश्चित नहीं कह
सकता कि किन कारणों या संस्कारोंका यह परिणाम हुआ, परन्तु
ऐसा याद आता है कि आठवें सालसे मेरे मनमें स्वतंत्रताकी भावना
अस्पष्ट रूपमें पैदा हुई। मुझे यह भी याद आता है कि खुस समय
मैं रत्नागिरि जिल्लेके राजापुर गावमें था। उन समय पिताजीके
पान एक मज्जन आग करते थे। वे १८५७ के गदरमें शामिल थे
और उन्होंने अपना नाम बदल लिया था। जिस समय मुझे यह
याद नहीं आता कि खुनकी ओरसे अनजाने कोसी संस्कार मुझे मिले
थे। उन समय पैदा हुई अूस भावनाका पोषण पूना आनेके बाद होता
रहा। रेंड और आयस्टकी हत्यायें हुईं, तब मैं पूनामें था। १८९७
आन १८९९ के अकालके समयकी लोगोंकी हालत देखकर और सुनकर
मन बड़ा व्याकुल होता था। तेरह-बीस वर्षका हुआ तबसे मुझे
यह नाफ महसूस होने लगा था कि देश आजाद होना चाहिये।
यही भावना आगे चलकर आहिस्ता-आहिस्ता प्रबल होती गयी। यह
निश्चयपूर्वक समझ लेनेके बाद कि वर्तमान शिक्षाने देशको स्वतंत्र
नहीं लिया जा सकता, वही शिक्षा लेते रहना मेरे लिये असह्य हो
गया। और खुसीका परिणाम अन्तमें पटासी छोड़ देनेमें आया।

शिक्षामे मेरी गिनती प्रथम श्रेणीके विद्यार्थियोमे नही होती थी।

बैसी अभिलाषा भी मुझे नही थी। फिर भी

आदर्श-सम्बन्धी कक्षामे मेरा नवर आम तौर पर अूँचा ही रहता

मेरी कल्पना था। क्रिकेट और कुछ दूसरे खेलोमे सिर्फ अपनी

वरावरीके विद्यार्थियोमे मैं पहले दर्जेका था।

परन्तु देशके विचार ज्यो-ज्यो मनमे अधिकाधिक आने लगे, स्वतन्त्रताके लिये हमें कुछ-न-कुछ करना चाहिये, त्याग, साहस और पुत्पार्थ करना चाहिये अन्यादि विचार ज्यो-ज्यो आने लगे, त्यो-त्यो खेलकूदका शौक कम होने लगा। व्यायाम तथा तत्सम्बन्धी तालीमकी जरूरत महसूस होने लगी और इसी अुद्देश्यसे मैं अुत्तकी तालीम लेने लगा। पाठशालाकी पढाई छोड देनेके बाद मैं तुरन्त ही व्यायाम द्वारा युवकोमे बल और अुत्साह पैदा करके अुन्हे राष्ट्रीय कार्यमे प्रवृत्त करनेका प्रयत्न करने लगा। खुदने स्वदेशी व्रत ले लिया और दूसरोसे भी लिवाने लगा। पचास साल पहलेके अुस जमानेमे समाजमे मेरे विचारके अनुसार कोअी भी आदर्श व्यक्ति मेरी जानकारीमें नही था। इसलिये समर्थ रामदास और छत्रपति शिवाजी महाराज मुझे आदर्श विभूतिया मालूम होते थे। मेरे राष्ट्रीय विचारोका रुख लगभग अुनके विचारोके अनुरूप ही था। अीश्वर, धर्म, नीति, चारित्र्य, शील और सदाचार पर मेरी पहलेसे श्रद्धा थी। अपने खुदके सुखकी तरफ रुचि नही थी। सेवापरायणता थी। 'दासबोध', 'मनाचे श्लोक' और सत तुकारामके अभंगोका गहरा असर मन पर अुसी समय हुआ। पिताजीके मुहसे कभी-कभी सुननेको मिलनेवाले भक्तिके पद्यो और श्लोको द्वारा भी यही सस्कार दृढ होते चले गये।

शुरूसे ही मेरा यह दृढ विश्वास हो गया था कि व्यायाम

द्वारा शरीरबलका और अीश्वर, सदाचार वगैराके

चारित्र्यका प्रति श्रद्धाके कारण चरित्रबलका विकास हुअे

संस्कार विना हम देशका कार्य नही कर सकेगे। इसलिये

अिसी प्रकारके सस्कार अपने और समाज दोनो

पर डालनेका मेरा प्रयत्न यथाशक्ति जारी था। अिसी अरसेमें शस्त्र-

विद्यामें पारगत अेक सज्जनसे मेरा साथ हो गया। वे पुलिस-विभागमें सरकारी नौकर थे और पेन्शन लेनेकी तैयारीमें थे। जातिके मराठा थे। अुनका शरीर कसा हुआ था। जवानीमें सरकारके विरुद्ध विद्रोह किया था। अुसमें सरकारने अुन्हे माफी देकर पुलिस महकमेमें नौकरी दे दी थी। मुझे पर वे बहुत प्रसन्न थे। मुझे सिखानेके लिये वे कभी-कभी व्यायामशालामें आते थे। अस्त्रविद्यामें अुनकी प्रवीणता देखकर मुझे अुनके प्रति जितना आदर होता था, अुससे भी अधिक आदर अुनकी चारित्र्य-निष्ठा देखकर होता था। पेन्शन लेकर अपने गाव जाते समय अुन्होंने हममें से कुछ खान भाजियोंको जो अपुदेश दिया, वह मेरे ध्यानमें स्थायी रूपसे रह गया है। अुन्होंने कहा, “मेरे पिताजीने मेरी भरी जवानीमें मुझे अपुदेशके जो गव्द कहे थे, वह मैं आज तुम लोगोंसे भी कहता हू। मैं अुनका बिकलीता बेटा था। अुन्होंने मुझे आग्रहपूर्वक कहा था कि ‘तीस सालके होनेसे पहले तुम शादी न करना। शरीर और मन दृढ़ और पवित्र रखना। व्यायाम कभी न छोड़ना। तुम्हारा शरीर जितना कठोर और मजबूत होना चाहिये कि तुम्हे पत्थर पर गिरनेका मौका आ जाय तो पत्थरको तुम्हारा डर लगे, परन्तु तुम्हें अुसका डर न लगना चाहिये। सदाचार और शील पर श्रद्धा रखना। धनका लोभ न करना। स्त्रियोंके लिये आदर और पवित्र भाव रखना। औध्वरको कभी न भूलना। अपनेको सुखी करनेकी अपेक्षा औरोंको सुखी करनेमें आनन्द मानना। जिस प्रकार चलोगे तो तुम्हारा जीवन वन्द्य होगा।’ अुनका मुझे यह अपुदेश था। मैं भी आज वही बात तुमसे आग्रहपूर्वक कहता हू। जिस प्रकार चलनेमें तुम्हारा कल्याण है।” जितना कहकर वे आगे बोलें. “पिताजीकी मृत्युके बाद कुछ कौटुम्बिक कठिनायियोंके कारण मुझे अट्टाजिसवे वर्षमें विवाह करना पडा। परन्तु अुनके अपुदेशके विपरीत मैंने भूलकर भी आचरण नहीं किया।” जिस मतलबका अपुदेश थोड़ेमें अुन्होंने हमें दिया। व्यायाम और दूसरोंके लिये

अुपयोगी बनना, जिन दो बातों पर अुसमे जोर होनेके कारण वह तुरन्त मेरे गले अुतर गया। अुस अुम्रमे मुझे पता तक नही था कि द्रव्य और स्त्री-सम्बन्धी मोह क्या चीज है, फिर भी अुस अुपदेशमे मुझे बहुत गभीरता महसूस हुअे बिना नही रही। अपने जीवनकी जाच करने पर लगता हूँ कि त्याग और सादगीके प्रति मुझे पहलेसे ही किसी हद तक आकर्षण रहा होगा। अग्रेजीकी दूसरी कक्षामे था, तब हटरके अितिहासमे गीतम बुद्धके गृहत्यागका वर्णन पढते ही अुसका असर मेरे मन पर पडा था। अिसी तरह शकराचार्य, ज्ञानेश्वर, रामदास वगैराके जीवन-चरित्रोंका भी मेरे मन पर असर हुआ था। त्यागी पुरुषोंके जीवनका प्रभाव मेरे मन पर छुटपनसे ही विशेष था। अैसे ही किसी कारणसे अुपर दिये गये अुपदेशका मेरे मन पर गहरा असर हुआ होगा। हमारे समाजमे बाप द्वारा बेटेको दिये गये अिस प्रकारके अुपदेशके अुदाहरण मुश्किलसे ही मिलेगे।

व्यायाम और अुसके सिलसिलेमे दूसरी प्रवृत्तिया कुछ समय

तक खानदेगमे चलानेके बाद मैं अपने मूल गाव

मेरी प्रवृत्ति पाली आया और वहा यही प्रवृत्ति चलाने लगा

तथा घरकी खेती वगैराका काम भी करने लगा।

अपनी प्रवृत्तिके सिलसिलेमे मैं समय-समय पर बाहर भी जाता था।

अुस समयकी अपने मनकी स्थितिका विचार करने पर मुझे आज

भी लगता हूँ कि मुझमे आत्मविश्वास बहुत ज्यादा था। देशसेवा और

कार्यके अुद्देश्यसे मैं जिन-जिनसे मिला, अपने काममे शरीक होनेके

लिअे मैंने जिन-जिनसे आग्रह किया, अुनमे से बहुत करके किसीने भी

मुझे अिनकार नही किया। अुनमे बहुतेरे कअी दृष्टियोंसे मेरी अपेक्षा

बडे और श्रेष्ठ थे, तो भी हरअेकके मन पर मेरे बोलनेका असर पड़े

बिना न रहता। अिसलिअे मुझमे आत्मविश्वास बढता गया।

ऐसी स्थितिमें तीन-चार वरम बीत जानेके बाद मुझे महसूस होने लगा कि अपने सकल्पित बुद्ध्यके पीछे पूरी गृहत्याग और तरह पड़े बिना यह काम पार नहीं लगेगा। पुनरागमन अतः मैं पिताजीने पूछे बिना, किसीको बताये बिना मई १९०८ में घर छोड़कर चल दिया।

पिताजीको छोड़कर जाना बहुत मुश्किल मालूम हो रहा था। पितृमेवाकी भावना और मेरे जानेके कारण पिताजीको होनेवाले दुःखकी कल्पना मनको अत्यन्त व्याकुल कर रही थी। मनकी ऐसी स्थितिमें लगभग छेड़ सी मील खुले पैर पैदल प्रवास करके सावुवेपमें सज्जनगढ़ गया। वहाँ नमय रामदामकी समाधिका दर्शन किया। वहीं थोड़े दिन रहकर पूरे आत्मविश्वासके साथ वहाँसे चला। मेरी बुद्धि, संस्कार, ज्ञान, अनुभव, स्वभाव और आत्मविश्वास—बिन सबके अनुत्पत्ति ही मेरे कार्यकी योजना थी। अतः पूरा करनेके बुद्ध्यमे जब मैं घूम रहा था, तब अतः समयके माताग जिलेके एक प्रमुख नेतासे मिला। मेरी बुद्धि अतः वक्त २०-२१ वर्षकी होगी और अतः ५०-५२ सालकी थी। मैंने अतः अपने विचार बताये, परन्तु अतः अतः मैंने अतः असमर्थ प्रतीत हुआ। और जिस खयालसे कि अपना करनेमें मेरा निश्चित विनाश होगा, क्या या आत्मन्य भावसे प्रेरित होकर अतः मुझे अपने विचारोंसे विमुख करनेकी बड़ी कोशिश की। और यह देखकर कि मैं अतः कहना मान नहीं रहा हूँ, अतः यह हठ पकड़ ली कि 'यह सावुवेप छोड़े बिना मैं तुम्हें यहाँ जाने न दूंगा।' देशके लिये अतः निष्ठ होनेवाली कोशी चीज माननेके लिये अतः मुझे अतः किया। इसके लिये व्यवस्था करनेकी नारी जिम्मेदारी अपने निर लेनेको वे तैयार हो गये। अतः यह देखकर कि अतः आगे मेरी कुछ चलेगी नहीं, मैंने अपने वक्त अतः किये। वहाने निकलनेके बाद फिरसे सावुवेप लेनेका मेरा विचार था, परन्तु अतः मेरे अतः पालीमें बहुत बीमार होनेके समाचार

मिले तो मैं फिर घर चला गया। पिताजीसे सब हाल कहा। वे जरा भी नाराज नहीं हुए। मित्र अच्छा हो गया। मैं फिर पहलेकी तरह 'प्रोटीनी' अपनी प्रवृत्ति और घरकी खेतीका काम करने लगा।

बंगाल-विभाजन और हमारी निराशा

जिनी बरसेमे बंगालके विभाजन (बंग-भंग)के कारण पैदा हुअे प्रक्षोभते स्वदेशी आन्दोलन अुठा। लोक-जागृतिकी दृष्टिसे मुझे वह अच्छा लगा। लोगोमे देशाभिमान और देशके लिये त्याग और तकलीफ अुठानेकी वृत्ति पैदा होते देखकर भावीके बारेमे मेरे मनमे आशा बढने लगी। कुछ साहसभरे काम भी अुन कालमे हुअे। लेकिन चूकि मेरा खयाल था कि बम या गोलीकी मददमे किसी व्यक्तिकी हत्या करनेके मार्ग द्वारा हमारा अुद्देश्य पूरा नहीं होगा, अिसलिये वे साधन हाथमे होने पर भी अुस मार्ग पर जानेकी मेरी अिच्छा नहीं हुअी। १९०८-९ तक देशका वातावरण क्षुब्ध ही रहा। मगर अुसके बाद सरकारकी अुग्र दमन-नीतिके कारण सर्वत्र भय फैल गया। देशकार्यके मामलेमे सब जगह शिथिलता आ गअी। हम जिस मार्ग पर जानेकी कोशिश कर रहे थे, अुस मार्गके बहुतमे व्यक्ति निराश होकर अपने-अपने जीवन-व्यवसायमें लग गये।

अैसी स्थितिमे मुझे अपनी शक्तिका और लोकमानसका अदाजा हो गया और मेरी समझमे आ गया कि हम अेकान्तका निश्चय मुझमे और दूसरे किसीमें भी पात्रता नहीं है। मेरे सामने यह सवाल अुपस्थित हुआ कि आगे क्या किया जाय। मेरी मन स्थिति अैसी नहीं थी कि देश या समाज-सम्बन्धी ध्येय छोड़कर केवल व्यक्तिगत कार्यमें जीवन बिता दू। कुछ सूझ नहीं रहा था। रास्ता दीख नहीं रहा था। देशकी स्थिति दिन-दिन

असह्य होने लगी। ऐसी स्थितिमें जाति और समाधानपूर्वक दिन विताना मेरे लिये अमभव हो गया। अस्ता महसूस होने लगा कि अब अपने लिये परमेश्वरकी कृपाके सिवाय और कोशो आवार और आशा नहीं। 'दासबोध' और 'ज्ञानेश्वरी' पढ़नेका सिंगसिला पहलेसे ही जारी था। वह सस्कार दिन वार प्रबल हो गया। ऐकान्तमें जाकर परमेश्वरका आदेश प्राप्त किया जाय और अब वही हमें आगेका रास्ता बतायेगा, जिस विचार और निश्चयसे मैं बसकी आराधनाके मार्गमें लग गया।

पुणवास, पारायण, अनुष्ठान, चिन्तन, ध्यान वगैरा साधनों द्वारा मैंने ऐकान्तमें आराधना शुरू की। सन् १९१० साधना और तब खानदेश और सातारा जिले, और कभी-कुछ अनुभव कभी भाजेकी गुफामें रहा। परन्तु वहां भी मुझे अपनी कल्पनानुसार निरुपाधिकता महसूस नहीं हुई। जिसलिये १९११ में मैं हृषीकेशकी तरफ जाकर वहां ऐकान्तमें रहने लगा। आसनोंका अभ्यास पहलेसे ही था, प्राणायामका भी थोड़ा ज्ञान था। बूनी अभ्यासको आगे बढ़ाया। बूनीमें से आगे धारणा और ध्यान पर गया। जिस स्थितिमें मानसिक शक्ति बढ़नेके अनेक अनुभव हुए। परन्तु जिस बुद्ध्युक्तके लिये मैंने यह सारा प्रयत्न किया था, वह निद्रा नहीं हुआ। साधनामें होनेवाले भिन्न-भिन्न और बढ़ते हुए अनुभवोंके कारण मेरे विचारोंमें और तात्कालिक साध्यमें भी आगे चढ़कर फर्क पड़ता गया। ईश्वरका आदेश, बसका दर्शन, बसका साक्षात्कार वगैरा साध्य गौण हो गये और बसका 'ज्ञान' प्राप्त करनेके साध्य पर मैं अन्तमें आ पहुँचा। जिस सारे समयमें व्याकुलता बढ़ती गयी। बीच-बीचमें भयकर निराशा भी होती थी। बस नम्र कोश प्रयत्नपूर्वक प्राप्त करनेकी विच्छा करना। बसकी कृपामें अपना साध्य मूँके प्राप्त हो जायगा, जिस विचारसे वह प्रयत्न भी किया। एक नत्पुरुषके नमागममें कुछ दिन बिताये भी। मुझ पर

वे प्रसन्न थे, परन्तु उनका ध्येय केवल सन्यासपरायण होनेके कारण मुझे उनके मार्ग पर जानेकी जिच्छा नहीं हुई। मैंने उस समय संसार व्यवहार छोड़कर वैराग्य और परमार्थके नाम पर हजारों मनुष्योंको सन्यासीता जीवन धिताते देखा। उनमें से कुछका मेरे साथ थोड़ा-बहुत सम्बन्ध भी आया। जिनसे अपने जीवन-ध्येयकी दृष्टिसे मुझे कोअी लाभ नहीं हुआ, तो भी उनके विचार, रहन-सहन, आदते, सत्कार, स्वभाव और उनके ध्येयो वगैराकी मुझे जानकारी मिली। अलग-अलग सम्प्रदायो, पयो, गुरुशिष्य-सम्बन्धो और परम्पराओ, अलग-अलग साधनों, शक्तिमात, शक्ति-सचरण विद्याओ, दूरदृष्टि, दूर-श्रवण जैनी सिद्धियों वगैराके बारेमें मुझे थोड़ा-सा ज्ञान हुआ। भक्ति और अध्यात्म सम्बन्धी हमारी अलग-अलग कल्पनाओं, भावनाओं, मान्यताओं, तर्कों, तत्त्वज्ञानकी भिन्न-भिन्न प्रणालिया वगैरा बहुतसी बातें मैं जान सका। वैराग्यके सही-नालत प्रकार, उसके अलग-अलग कारण; भ्रम, दंभ और साधु वैरागियोंके अखाडे, उन सबके बारेमें उनका अभिमान, उनके ठाठ, उनके आडम्बर, उनके व्यसन और उनके कारण वगैराकी जानकारी मुझे उसी कालमें हुई। जिस प्रकार समाज और अध्यात्म सम्बन्धी मेरे ज्ञानमें कुल मिलाकर वृद्धि हुई। साधनाके अदृश्यसे मुझे दो-तीन बार हृषीकेशकी तरफ जाना पडा। अेक बार जम्नोत्री, गगोत्री, केदार और बदरीनारायण तक मैं भ्रमण कर आया। जिस यात्राके दौरानमें कुछ अच्छे व्यक्तियोंसे मेरी मुलाकात हुई, जो सन्यास-पद्धतिसे रहकर अपनी विचारसरणीके अनुसार साधना और अभ्यास कर रहे थे। यद्यपि उनके और मेरे जीवन-ध्येयमें अन्तर था, तो भी उनकी शांति और प्रसन्नता देखकर मुझे आनन्द हुआ। जब भ्रमण कर रहा था, तभी मेरी समझमें आ गया कि अपने अदृश्यके अनुकूल जिसे कोअी साधन मिला हुआ होता है, वह उसे छोड़कर भटकता नहीं फिरता। साधनमें आगे गति रुक जाने पर ही मेरी वृत्ति चंचल वनी। तभी

मैं ज्ञानप्राप्तिकी कोखी आशा न होने पर भी सैकड़ों मील निरर्थक घूमता रहा।

सत्यका निर्णय हुये दिनों हमारा यम आर अत सगन हमारा समाज-सम्बन्धी कर्तव्य क्या है और उसे कैसे पूरा किया जा सकता है, यह हमें नहीं मूझता। वैसी समझके कारण उत्तरोत्तर होनेवाले अनुभवों परसे मेरे तात्कालिक साध्य बदलते गये, यह मैं पहले ही कह चुका हूँ। आगे अभ्यास करने पर आत्मज्ञान, ब्रह्मज्ञान, अद्वैतानुभव, चित्तका लय वगैरा साध्यों पर भी मैं बीरे-बीरे पहुँचा। चूँकि मैं ग्रन्थ-प्रामाण्य—यानी ग्रन्थ परसे अपनी या अनु विषयमें ज्ञानी माने गये व्यक्तियोंकी कल्पनाओंको प्रमाणभूत—मानता था, जिनलिखे जिस समय जो कल्पना मुझे सत्य प्रतीत हुई, अनुकी पीछे मैं पड़ गया। जीवनके अनुभव और अन्तःहृदसे भरे लगभग दस वरम सतत किसी प्रयत्नके पीछे अत्यन्त व्याकुलतामें बीते। अलग-अलग भूमिकाये सावकर अलग-अलग अनुभव मैंने किये। परन्तु जितना करनेके बाद भी जिस परसे मैं अपना धर्म या कर्तव्य तय नहीं कर सका, या जो काम मुझे करने जैसा लग रहा था, उसे करनेकी शक्ति या पात्रता भी मुझमें नहीं आयी।

औग्वर साक्षात् दर्शन देकर हमें ज्ञान, बल और सामर्थ्य देता है, जिन श्रद्धामें मैं पहले उसके दर्शनके पीछे अनुभवोंका विश्लेषण पड़ा। श्रद्धा, सतत चिन्तन, ध्यान, अनुसन्धान, अंकाग्रता और अन्य साधनोंके कारण दर्शन जैसे अनेक अनुभव मुझे हुये। परन्तु उन अनुभवोंको

विवेकदृष्टिमें सब तरफने जाचनेके बाद मुझे मालूम हुआ कि वे अपनी ही कल्पनाके निर्माण किये हुये थोड़े समयके अर्धजाग्रत अवस्थाके आभास मात्र हैं। मेरे ध्यानमें आ गया कि चूँकि उन सब अनुभवोंका स्वरूप मेरा ही दिया हुआ है, जिसलिखे उन सबका वर्णन मैं ही हूँ। किसी प्रकार आत्मा और ब्रह्मका साक्षात्कार, दर्शन,

अद्वैतानुभव वगैरा बातोंमें भी प्रयत्न करनेके बाद मुझे यह बोध हो गया कि अनुमें मम कौनसा है और सत्य कौनसा है। ओश्वर, आत्मा और ब्रह्म, ये तत्त्व अलग-अलग नहीं, परन्तु अके ही महान व्यापक तत्त्वको हमारे दिये हुआ अलग-अलग नकेत है। वह तत्त्व ऐसा नहीं जो देखा जा सके या भासमान हो सके। जुगीसे ससार और हम सब निर्माण हुआ है और वही हम सबका आधार है। यह बात तत्त्वज्ञानके अध्ययनमें और जगतकी उत्पत्ति, स्थिति और लयके निरीक्षणमें मेरे ध्यानमें आ गयी। और विवेक और निश्चयमें इस विचार पर मैं दृढ़ भी हो गया। अनन्त विश्वके व्यापारमें और हमारे शरीर, बुद्धि और मनके हरअके कर्ममें वही महान तत्त्व — यही शक्ति — प्रेरणा देकर काम करती है। उसके कार्य दिखायी देते हैं, परन्तु उस शक्तिको स्वतन्त्र रूपसे अलग देखना संभव नहीं। हम खुद वही शक्ति हैं। जिनलिअे मेरी समझमें यह भी आ गया कि स्वयं हमें अपना ही दर्शन होना संभव नहीं। ध्यान, धारणाके अभ्याससे चित्तकी अकेके बाद अके भूमिका साधते साधते अन्तमें उसका लय भी किया जा सकता है। इसी तरह मेरी समझमें यह भी आ गया कि ओश्वर-सम्बन्धी भावना और चिन्तनमें चित्त तद्रूप किया जा सकता है। परन्तु मुझे यह भी प्रतीत हुआ कि अपर बतायी हुयी किसी भी भूमिका या अवस्थाको प्राप्त कर लेनेसे या सभी भूमिकाओं और अवस्थाओंको सिद्ध कर लेनेसे भी मानव-कर्तव्य पूरा नहीं हो जाता। जिसलिअे जिनमें से किसी भी अनुभवसे मेरा समाधान नहीं हुआ और न वन्यता ही महसूस हुयी। मेरे सीमाग्रसे मुझे कहीं-कहीं अच्छे प्रामाणिक साधक भी मिले। अनुमें से कोअी किसी अके भूमिकामें, तो कोअी किसी अके अवस्थामें मग्न रहते थे। कोअी साअी अवस्थाको सर्वश्रेष्ठ मानते थे, कोअी लयावस्थाको अर्थात् अनुमन अवस्थाको ही आत्मानुभव या ब्रह्मानुभव समझते थे। कोअी दिव्यशक्ति प्राप्त करनेके पीछे पडे हुआ थे। परन्तु अनुमें से अधिकांशकी स्थितिकी जाच करने पर

ऐसा दिखायी देता था कि वे अपनी ही कल्पना, वृत्ति या निवृत्त स्थितिको या अपने मानसिक सामर्थ्यको ओग्वर, आत्मा, ब्रह्म या दिव्यत्व समझकर अुसीमे कृतार्थता मानते हैं। जिन सावकोसे बातचीत करनेका मौका आने पर कुछके ध्यानमें अुनकी अपनी आति आ जानी, तो कुछ अपनी स्थितिसे ही आग्रहपूर्वक चिपटे रहते।

सावनोंके कारण सावकको पहले कभी न हुआ हो ऐसे या कभी-कभी बिलकुल ही अकल्पित तरह तरहके अनुभव होते हैं। वे सावनामें होनेवाली चित्तकी भिन्न-भिन्न सूक्ष्म अवस्थाओंके परिणाम होते हैं। परन्तु सावकको ये बातें समझमें न आनेसे जिनमें से किसी भी रम्य, भव्य या आकर्षक अनुभवको ही मुख्य मानकर वह अुसीमे तल्लीन या मग्न रहनेका प्रयत्न करता है। जिस स्थितिमें अुसे अेक प्रकारका आनन्द और गान्ति मिलती है। सावकका ध्येय जिससे अुदात्त हो, तो जिस स्थितिको वह सर्वश्रेष्ठ नहीं मानता। सुख, आनन्द, अुन्नति, लाभ वगैरा हरअेक बात या स्थितिका जो सामूहिक लाभ और हितकी दृष्टिसे ही विचार करता है, अुसे चाहे जितने बड़े व्यक्तिगत लाभसे भी समाधान नहीं होता।

२. अनुभवोंका सार

मेरे जीवनका ध्येय पहलेसे ही व्यापक और सामूहिक होनेके कारण सावनाके हर अनुभव और अुस समयकी विवेकदृष्टि और चित्तकी भूमिकाको मैं जिस दृष्टिसे जाचने लगा। महाजाग्रत अवस्था और अुसमे मैं यह समझ गया कि सबकी जांच करनेवाली, परखनेवाली सर्वहितकारी विवेकदृष्टि सबमे श्रेष्ठ है। बहुतने सावको, बहुतेरे सावु-मन्यासियों और अपनेको अवतार माननेवाले और अपने अनुयायियों द्वारा अपनेको ओग्वर कहलवानेवाले लोगोंका अनुभव और अुनकी भूमिकायें समझ लेने और परखनेके अवसर मुझे आये। जिनसे भी मेरी समझमें

यही बात ज्यादा स्पष्टतासे आने लगी। किसी भी भ्रम, व्यसन या अनर्थमें अपने आपको फँसने न देकर या किसी भी श्रेष्ठ या दिव्य माने जानेवाले अनुभव, स्थिति या आनन्दमें तल्लीन न होने देकर हमेशा अनुभूतिकी तरफ जानेमें यही दृष्टि मेरे काम आती है। जिस दृष्टिके कारण मैं समझा कि चित्तकी लयावस्थाकी अपेक्षा उसके वादकी ज्ञानावस्था श्रेष्ठ है, क्योंकि उस अवस्थामें लयावस्थाका बोध स्थायी रहता है और जीवनमें उसका उपयोग करनेकी शक्ति और गद्यता बनी रहती है। किसी भी अनुभवमें केवल तल्लीन होकर उसीमें डूबे न रहते हुए अलग-अलग अनुभवोंसे समृद्ध होकर तथा ज्ञानको बढ़ाते हुए महाज्ञानी बनकर मनुष्यको मौजूदा जाग्रतिमें से महाजाग्रतिमें जाना है, यह भी उस विवेकदृष्टिके कारण ही मैं समझ पाया।

साधनाकालमें हुए भिन्न-भिन्न अनुभवों और प्राप्त हुई अलग-अलग अवस्थाओं, भूमिकाओं और शक्तियोंसे साधनोंसे हुए यद्यपि मेरा पूरी तरह समाधान नहीं हुआ, स्थायी लाभ फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि अतः सबका मेरे जीवनके लिये कुछ उपयोग ही नहीं हुआ। हालांकि श्रीश्वरके दर्शनके लिये जो व्याकुलता सहन करनी पड़ी वह व्यर्थ थी, तो भी उस समय उस निमित्तसे वृद्धिगत हुआ श्रीश्वरसम्बन्धी प्रेम और निष्ठा, सत्यसम्बन्धी जिज्ञासा, सहिष्णुता और अन्य सद्गुणोंका आज भी मेरे जीवनमें बड़ा उपयोग होता है। ध्यानाभ्याससे चित्तमें आती हुई स्थिरता, दृढ़ता, सूक्ष्मता, विश्लेषण-शक्ति और अतः सबके कारण प्राप्त हुआ वृत्तियोंका ज्ञान वगैरा सारे लाभ आज तक मेरे लिये बहुत उपयोगी सिद्ध हुए हैं। तत्त्वज्ञानके अध्ययनसे समभावका तत्त्व गले अंतरनेके कारण सत्य, दया, क्षमा, आदरता, सेवावृत्ति, परोपकार, त्याग वगैरा सद्गुणोंकी जड़ मजबूत

होनेमें और अहंकाररहित बुद्धिसे बुनका विकास करनेमें मुझे बहुत सहायता मिलती है।

ये सारे काम व्यानमें रखते हुअे भी मुझे जितना तो लगता ही है कि बुन समयकी मेरी औश्वरसम्बन्धी भूल-
जिस मार्गके भरी कल्पनाओ, तत्त्वज्ञान और साक्षात्कार-सर्वंगी
खतरे भ्रामक मान्यताओ, आदेग, दिव्यदर्शन, दिव्यशक्ति
वगैराके बारेमें परम्परागत श्रद्धा; धार्मिक माने
गये ग्रंथोंके लिये प्रामाण्य-बुद्धि, बुनमें से सत्यासत्य ढूढ निकालनेकी
मेरी अपात्रता वगैराके कारण मुझे कभी शारीरिक और मानसिक
कष्ट व्यर्थ सहन करने पडे। बुन समय स्वयं मुझमें विवेक और
ज्ञान होता या कोशी मार्गदर्शक मिल जाता, तो मुझे जिस
तरह तकलीफें न झुठानी पडती। जिसका यह अर्थ नहीं कि औश्वर
या अव्यात्मके बारेमें हमारे सब विचार गलत है, सब ग्रंथ भ्रामक
कल्पनाओंसे ही भरे हुअे है; या जिन बातोंके पीछे पडना जीवनको
व्यर्थ गवा देना है। अपने अनुभव परसे मैं यह नहीं कह सकता।
परन्तु जिन बातोंके पीछे पडनेके लिये भी अचित्त समझ और अचित्त
भावनोंकी जड़रत है। ये न हों तो जीवनका हेतु पवित्र होने पर
भी बुनके निद्र न होनेसे मनःस्थितीको व्यर्थ कष्ट सहने पडते है। जितना
ही नहीं, ऐसी परिस्थितिमें भ्रम, दम या नास्तिकताकी उत्पत्ति होने
की बहुत कुछ सम्भावना रहती है। मिनालके लिये, कोशी नावक
औश्वरदर्शन, आत्मसाक्षात्कार वगैराकी भ्रामक मान्यताके अनुसार कोशी
साधन शुरू कर दे और अगर बुनकी समझके अनुसार होना सम्भव
ही न हो, तो फिर वह भ्रमसे किसी भी आश्रय या कल्पनाको
दर्शन या साक्षात्कार मान लेता है। नावककी प्रजा अभ्यास-कालमें
विकसित हुअी हो, तो बुनका भ्रम जन्मी ही बुनके व्यानमें आ जाता
है और वह फिरसे तान्त्रिक विचारोंकी तरफ मुडता है। और अगर
वह बुन भ्रमको ही अनेक प्रकारसे मजबूत करने और नही ठहरानेके

प्रयत्नमें पड़ जाय, तो अन्तमें धीरे-धीरे दभ आने लगता है। जिस साधकको दर्शन और साक्षात्कार जैसा कोई आभास नहीं होता और जिसमें यह कहनेकी हिम्मत नहीं होती कि साधनोका कष्ट झुठाकर भी कुछ प्राप्त नहीं हुआ और जिसकी प्रज्ञा भी विकसित हुयी नहीं होती, वह या तो दर्शन, साक्षात्कार वगैरा हो जानेका ढोंग करने लगता है या जिस निर्णय पर पहुचकर कि श्रीश्वर, अध्यात्म वगैरा ये सब केवल भ्रामक कल्पनाये हैं पूर्ण नास्तिक बन जाता है। अन्तलमें दभी भी नास्तिक ही है। अन्तमें फर्क अतना ही है कि वह अपनी नास्तिकता छिपाकर भ्रद्धाका ढोंग करता है। जिस परसे यह खयाल होता है कि अन्तमें से कोई भी प्रकार व्यक्तिकी अन्नति और सामाजिक हितकी दृष्टिसे निःसंशय अहितकर है।

अनेक पथोके, भिन्न-भिन्न हेतुओसे साधना करनेवाले, अनेक प्रकारके साधक मैंने देखे हैं। अन्तमें परिणामोका भी

भ्रम और दभके कारण मुझे पता है। अन्तमें से कुछ साधक किस तरह सिद्ध बने, कुछ सिद्धसे महात्मा और गुरु बनकर आगे चलकर परमेश्वरके अवतार या साक्षात् श्रीश्वर कैसे बने, यह भी मैंने देखा है। अन्तमें सब बातों और मेरे अपने अनुभवसे मुझे विश्वास हो गया है कि मनुष्यमें जो अज्ञान, मोह, अवैर्य आदि दोष हैं, वे अन्तमें भ्रम और दंभमें डालने या नास्तिकताकी ओर ले जानेका कारण बनते हैं। जनहितकारी और परोपकारी वृत्तिवाले कुछ व्यक्ति भी कभी-कभी दिव्य शक्ति प्राप्त करनेके लिये साधक दशा स्वीकार करते हैं। जिस प्रकारके साधक श्रीश्वर आराधना करके जहा तक वे अन्तमें कृपाकी याचना करते हैं, वहा तक शायद भ्रममें हो तो भी कम-से-कम प्रामाणिक तो होते ही हैं। परन्तु जब वे लोगोको यह दिखाने लगते हैं कि श्रीश्वरकी कृपासे अन्तमें कोई दिव्यशक्ति आ गयी है, तब वे भी जानबूझकर दभमें पड़ते हैं। गुरुशाहीके अनेक प्रकारों परसे हम सब यह अच्छी तरह

जानते हैं कि हमारे देशमें बुद्धिमान माने जानेवाले लोगोंमें भी पुरुषार्थके अभावके कारण कितनी अन्वयद्धा होती है। अतः समाजके अनेक लोग ऐसे व्यक्तियोंके आम्नास श्रद्धा और आश्रय जमा हो जाते हैं। अपनी भावतृप्तिके लिये वे जिन व्यक्तियोंको ओम्बर बना देते हैं। अतः ओम्बर बनानेमें भावुकोंकी भी प्रतिष्ठा बढ़ती है। लोगोंकी श्रद्धाके कारण जिन व्यक्तियोंको भी अपनेमें ओम्बरत्वका भ्रम और मोह पैदा हो जाता है। पहलेका साधारण दयालु वृत्तिवाला साधक, ओम्बरकी कृपा पाचनेवाला आराधक और अपनेको सम्पूर्ण रूपमें ओम्बरारण करनेवाला भावुक, भोले लोगोंके स्तुति-स्तोत्रों और पूजा-अर्चनमें घोंड़े ही दिनोंमें अपनेको ओम्बर मानने लगता है! यह क्या कम दुःख और आश्चर्यकी बात है? अज्ञान, भ्रम, दम और भोलेपनके ऐसे जुदाहरण हमारे हिन्दुस्तानके सिवाय और कहीं भी देवनेको नहीं मिलते। जिनमें परमेस्वरका अवतार या ओम्बरीय सामर्थ्यका संचार हुआ है, ऐसी विभूतियाँ हिन्दुस्तानके अलावा और कहीं पैदा नहीं होतीं। जिससे हिन्दुस्तानको पुण्यभूमि माना जाय या पापभूमि? या यह समझा जाय कि हिन्दुस्तान भोले लोगोंका बाजार है? *

साधनकालके नयम और अंशग्रनाके कारण कुछ साधकोंमें एक प्रकारकी विशेष शक्ति आती है। अतः मानवशक्तिकी शक्ति का प्रभाव भी कभी-कभी दूसरे व्यक्तियों पर पड़ना दिनाभी देता है। परन्तु वह प्रभाव कितना ही बड़ा क्यों न दिखायी दे, मनुष्य कभी ओम्बर नहीं बन सकता। यद्यपि जल्दीमें यह बात ध्यानमें नहीं आती, परन्तु विचार करने पर खयालमें आता है कि जितनी ही महान शक्ति मिल गयी हो, तो भी अपने मनुष्यके

* नन् १९१०-११ के अरसेमें केवल महाराष्ट्रमें ही ओम्बरके कभी अवतार प्रगट हुये थे।

अपने आपको जीवन् मान लेनेमें हमारा केवल भोलापन ही नहीं, बल्कि मोहका भी बहुत बड़ा भाग है। और जब उस जीवन्त्वको बाहरके ठाट्ठाट्ठे, दूसरोंसे मिलनेवाली पूज्यतासे, अथवा बुद्धिको मोहमें डालनेवाले और नशा लानेवाले वाग्जालसे सिद्ध करनेका प्रयत्न किया जाता है, तब विवेकी मनुष्यको उससे केवल नाटकीयता और दम ही मात्तूम होता है। और जीवन्त्वका मर्म रखनेवाले व्यक्तियों और उनके भक्तोंकी दशा उन्हें अनुकम्पनीय प्रतीत होती है।

मनुष्यका अहंकार और महत्त्वाकांक्षा जब परमेश्वर बनने तक जा पहुँचती है, तब उसमें ज्ञान और वैराग्यकी अपेक्षा अज्ञान और मोहका ही अधिक स्पष्ट दर्शन होता है। परन्तु जिन दोषोंके कारण ही यह वस्तु उस समय उनके ध्यानमें नहीं आती। जीवन्त्वका पद अथवा विवका सारा कारवार और उत्पत्ति, स्थिति तथा लयकी सारी जिम्मेदारी मनुष्य जीवन्त्वके पास ही रहने दे और सिर्फ अपना मनुष्यत्व ही बनाये रखे और उसे विकसित करे, तो अतन्त्रता ही उसका और दुनियाका कितना भला हो जाय। जिससे जीवन्त्वके नाम पर होनेवाले कितने ही मर्म, दम और अनर्थ दुनियासे मिट जायगे; हमारे कलह और द्वेषभाव कम हो जायगे, मानवता बढ़ेगी, समभावकी महत्ता समझमें आयेगी, बन्धुता और मित्रता बढ़ने लगेगी, सयम और चित्तशुद्धिको महत्त्व मिलेगा; कर्तृत्व और पुरुषार्थका विकास होगा, संक्षेपमें हम सब सुखी होंगे।

सभी भूमिकाओं और अनुभवोंकी जाँच करनेके बाद मैंने समझ लिया कि जिन भूमिकाओं और अनुभवोंको प्राप्त करनेमें वृद्धि हो, जो शारीरिक और मानसिक सद्गुण अपनेमें बढ़ें हों, उनका सबके हितके लिये प्रामाणिकतासे उपयोग करनेमें ही जीवनकी सार्थकता है। यद्यपि मेरी पूर्व कल्पनाके अनुसार परमेश्वरके दर्शन और उसके आदेशके मेरे अद्देश्य बादके अनुभवसे आत्मक सावित हुआ, तो भी जिस

धर्मनिश्चय

निमित्तसे जो प्रयत्न और परिश्रम करना पड़ा, धुमसे मुझे मानवीय प्रकृति और मानवीय मन, गुणों और वर्मोंका ज्ञान हुआ। व्यक्ति, कुटुम्ब, गांव, देश, राष्ट्र और मानव-जाति जिनमें से किसीके भी कल्याणके अविरात्र मानववर्मका विचार करनेमें जिस ज्ञानसे मुझे बड़ा लाभ हुआ। और जिस ज्ञानके कारण ही यह विश्वास भी मुझमें पैदा हुआ कि व्यक्ति और मानव-जातिका कल्याण करनेका सामर्थ्य जिस वर्ममें है।

विवेक और सावनाके कारण मनको थोड़ी शान्ति मिलनेके बाद बीचके समयकी मनकी व्याकुल अवस्थामें छोड़ा हुआ परिश्रमका प्रयत्न परिश्रमी जीवन फिरसे शुरू करनेका मैंने विचार किया। क्योंकि यह मेरी समझमें आ गया था कि परिश्रमी जीवन मानववर्मका एक महत्त्वपूर्ण भाग है। १९०८ में '१८ तकके अमेंमें मेरी कौटुम्बिक और बाहरकी राष्ट्रीय स्थितिमें बहुत ही फर्क पड़ गया था, जिनलिसे धुन स्थानोंमें पहलेके ही काम करने रहना मेरे लिये समभव नहीं था। जिनलिसे मैंने तय किया कि स्वतंत्र रूपमें शरीरश्रमका कोई काम सीखू और धुमके जरिये ही अपनी आजीविका चलाऊ। अपना जीवन सब तरफसे पवित्र, प्रामाणिक और वर्म बनाकर धुमके द्वारा जनसेवा करते रहनेके विचारसे मैंने बड़खीगिरी, मिलाजीका काम, बुनाजी वर्गका बुद्योगोंमें प्रवेश करनेका प्रयत्न किया। जिनके लिये अलग-अलग कारखानोंमें भी रहा और बुनाजी और बड़खीगिरीमें थोड़ा बहुत प्रवेश किया। मुझे यह विश्वास भी हुआ कि जिन अम्यानमें अकेले साल नियमित और उत्तम लगानेमें मैं स्वावलंबी बन जाऊंगा। परन्तु पारिवारिक और बाहरके सवधोंमें मेरा पूर्व जीवन ही व्यापक होनेके कारण मुझ पर तरह-तरहके कर्तव्य आ पड़े। और अन्तर् कर्तव्यबुद्धिने पूरा करते हुये कोई भी बुद्योग वाकायदा जीवनकी सहूलियत मुझे नहीं मिलती थी। जिनलिसे सोचे हुये बुद्देयके पीछे मैं लगानार

नहीं पड़ सका। जिसके सिवाय, आध्यात्मिक विचार और साधनामे मेरा कुछ समय गुजरा था, जिनलिखे मित्रमडली और परिचित लोगोमे मैं अुत्त मार्गका ज्ञान और पथ-प्रदर्शक नमज्ञा जाने लगा था। जिसलिखे जिज्ञानु और श्रेयार्थी साधकोंको मित्रभावसे सहानुभूति-पूर्वक मदद देनेके प्रसंग आने लगे। जिस प्रकारका आध्यात्मिक स्वरूपका कोई काम करनेकी मेरी जिच्छा या सकल्प कभी न रहने पर भी — जुल्टे जिस प्रकारके कामोंको टालते रहने पर भी — अभ्यासी साधकोंको मुझे निरुत्साह होकर सहायता देनी पड़ी। जिस विषयमे, दरअसल जटुरी-नौरजरुरी अनेक प्रकारके कष्ट सहकर मैंने विवेकपूर्वक सिर्फ अपना मन शान्त कर लिया था। औरोके पथ-प्रदर्शक बननेकी दृष्टिसे मैंने कभी विचार भी नहीं किया था। परंतु ज्यो-ज्यो अुनकी जिम्मेदारी बढ़ने लगी, त्यो-त्यो मुझे अुग विषयमे अधिक ध्यान देना पडा, और अधिक विचार करना अनिवार्य हो गया। जिस कारण भी अुद्योगकी शिक्षाका क्रम बार-बार टूटने लगा। जिस तरहसे जीवन व्यतीत होते होते आगे चलकर शारीरिक शक्ति भी दिन-दिन घटने लगी। दूनरे कामोका फंलाव भी बढ़ता गया। अैसे अनेक कारणोसे अुद्योगकी शिक्षा पिछड गयी, पूरी न हो सकी। मैं अपने मतके अनुसार स्वावलंबी न बन सका। आदर्श जीवनका अुद्देश्य सिद्ध नहीं हुआ। अितने पर भी सेवाभावसे लोकशिक्षण और साथ ही अपनी शक्तिके अनुसार रचनात्मक कार्यो वगैरामे मैं आजकल समय लगाता हू और भरसक सादा और परिश्रमी जीवन बनानेका मेरा प्रयत्न है।

विद्वान लोगोकी तुलनामे मेरा पठन बहुत ही थोडा है। पठन मननके लिखे और मनन ज्ञानके लिखे है और पठनका अुद्देश्य ज्ञानका पर्यवसान अन्तमे सदाचारमे होना चाहिये, यह मेरा खयाल है। जिसलिखे मेरे मनका रुख जिस प्रकारके पठनकी तरफ है, जिससे हमारे भीतरकी सद्भावनाओ

जाग्रत हो और विक्राम पाये । जितिहास, पुराण, धार्मिक, नैतिक और चरित्रसबकी ग्रंथोंके पढ़नेसे मुझे बहुत लाभ हुआ । सत-साहित्यके कारण भक्ति, नीति, पवित्रता, समता वगैराके सत्कार मुझमें दृढ़ हुये । अतः भावनाओंका पोषण और नवर्धन होता गया । चित्तशुद्धि और सद्गुणोंके व्युत्कर्षके साथ कर्ममार्गकी तरफ मनका स्वाभाविक आकर्षण होनेसे और जो कुछ पड़ा हो उसे जीवनमें चरितार्थ करनेका आग्रह होनेसे मेरा थोड़ा पठन भी जीवन-विकासकी दृष्टिसे मेरे लिये बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ ।

देहिताकी दृष्टिसे व्यायामका महत्त्व भासूँ हुआ, जिसलिये मैंने जिस विषयका थोड़ा बहुत अव्ययन कर्म और जीवनका किया । और जिन्हीं दृष्टिसे जीवन-सबकी गहरा साफल्य और व्यापक विचार करने पर व्यायामके मानवी और पद्धतिके बारेमें मेरे विचारोंमें आगे चलकर फर्क पड़ता गया । ज्यों-ज्यों मैं जीवनकी सकलताका विचार करने लगा, त्यों-त्यों मुझे ऐसा प्रतीत होने लगा कि केवल व्यायामके मामलेमें ही नहीं, परन्तु मनुष्यकी शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक सभी प्रकारकी शक्तियाँ, अतः शक्तियोंको प्राप्त करनेके साधन और अथवा तब अतः शक्तियों द्वारा प्रगट होनेवाला हरबेक कर्म — अतः नवका रत्न जीवनकी शक्तिशाली, तेजस्वी और पवित्र बनानेकी तरफ होना चाहिये । जिसके सिवाय दूसरे हेतुओंसे होनेवाले शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक कर्मोंमें मनोरंजन होगा, प्रतिष्ठा होगी, आनन्द और शक्ति देनेका सामर्थ्य भी होगा, जितना ही नहीं, अतः विकासका आभास भी होगा । परन्तु जितनेसे मानवजीवन कृतार्थ नहीं हो सकता । अगर हमारा यह खयाल हो कि हम और हमारे साथ दूसरे भी सुखी हो और हम नवका जीवन सार्थक हो, तो हमें अतः सब प्रकारोंसे निकल कर अपना ही मार्ग ग्रहण करना चाहिये, जिससे हमारी तमाम भीतरी शक्तियोंके विकासके साथ-साथ शुद्धि भी होनी रहे । अतः विकास और

शुद्धिमें ही हमें आनंद, प्रसन्नता, धन्यता और कृतार्थता मालूम होनी चाहिये। यह बात अपने प्रयत्नके प्रमाणमें मुझे अनुभवसिद्ध हो गयी है कि समय, नादगाँ और अुसीके साथ सद्गुणयुक्त पुरुषार्थमें ही जीवनकी सफलता है।

जिस पुस्तकके 'मन:शक्तिकी रोज' नामक अध्यायमें अधिकांश विचार स्वानुभवके आधार पर लिखे गये हैं।

अंधश्रद्धा और भोलापन नामुताके प्रति श्रद्धा होनेके कारण चमत्कारके भ्रम समाजमें किस तरह निर्माण होते और फैलते हैं, अिनका मुझे व्यक्तिगत अनुभव है। मैं अेकान्तमें रहने लगा, तब मेरे बारेमें केवल भोले लोगोमें ही नहीं, परंतु विद्वान लोगोमें भी श्रद्धा अुत्पन्न होने लगी। जिससे भी अधिक आश्चर्यकी बात तो यह है कि मुझसे द्वेष रखनेवाले किसी किसी व्यक्तिमें भी अेक प्रकारका भय और वादमें श्रद्धा अुत्पन्न होने लगी। कुछको सपनेमें मेरा दर्शन होने लगा। किसीको मेरी तरफसे स्वप्नमें अुपदेश मिलने लगा। किसीके सकटका निवारण हो गया, किसीका रोग मिट गया। कोअी मेरी कृपासे मरते मरते बच गया। कोअी मेरी मानता रखने लगे और अुनकी मानता मैं पूरी करने लगा। जिस प्रकार भावुक और कामनिक* लोगोमें मेरी ख्याति होने लगी, चमत्कारकी अनेक वाते मेरे नाम पर फैलने लगी, श्रद्धावाले लोगोको अिनके कारण आनंद होने लगा और अुनकी श्रद्धा कअी गुनी दढने लगी। परंतु मैं जानता था कि मेरी जिस दिव्यशक्तिका अनुभव और साक्षात्कार लोगोको हो रहा था और जिन बातोका कर्तृत्व वे मुझमें आरोपित करते थे, अुनमें से किसीका भी मेरे साथ सवव नहीं था। जिसलिअे और लोगोमें जिस प्रकारका गलत खयाल और श्रद्धा निर्माण होने देनेमें अपना और जनताका अकल्याण

* कामना रखनेवाले।

है, ऐसी दृढ़ मान्यता होनेके कारण मैंने अतः चमत्कारोंके कर्तृत्वसे जिनकार कर दिया और अतः बताया कि जिस प्रकारकी श्रद्धा तुम्हारा और मेरा दोनोंका अहित करनेवाली है। उस समय पहले तो उन्होंने यह बात मानी नहीं। अतः वे समझने लगे कि निरहकार होनेके कारण मैं प्रतिष्ठासे वचना और अपनी दिव्यशक्तिका व्यय न होने देनेके लिये अग्रगण्य रहना चाहता हूँ। जिस तरह मेरी नायिकाके बारेमें उनके मनमें और भी अधिक श्रद्धा पैदा हुई। परन्तु हर बार मेरे स्पष्ट कहनेसे और मेरी सादगीसे अन्तमें लोग समझने लगे और मेरे प्रति उनकी अवश्रद्धा मिट गयी। उस समय मैंने लोक-श्रद्धाका पोषण किया होता, तो जिसमें शक नहीं कि लोगोंमें भ्रम और भ्रममें दम बढ़ता और हम सबकी दुर्गति होती। नायिकके साथ चमत्कार किन प्रकार जोड़ दिया जाता है, जिसका मुझे निजी अनुभवसे पता चला, तबसे किम्बदन्तियों भी चमत्कारकी कथाके बारेमें मेरा मन मग्न रहने लगा है।

जिस विषयका यह भ्रम और भ्रमोत्पत्तिका पहलू छोड़ दें, तो

मन शक्तिका
संशोधन

जिस सवालसे सबविषय हमारा खोज करने योग्य पहलू यह है कि चमत्कार कर दिखानेकी कोशिश विशेष शक्ति मनुष्य अपनेमें निर्माण कर सकता है या नहीं। जिस मामलेमें मेरा यह

मसाला है कि ऐसी शक्ति मनुष्य एक हद तक प्राप्त कर सकता है। अतः मैंने ऐसी शक्ति निर्माण हो सकती है। जैसे मनुष्य अपनी शारीरिक शक्ति एक हद तक बढ़ा सकता है, वैसे ही अतः प्रयत्नसे वह अपनी मानसिक शक्ति भी एक खास सीमा तक बढ़ा सकता है। जिस शक्तिके कार्यकारण-भावके सूक्ष्म और गूढ़ होनेसे हम अनेक देवी शक्ति कहते हैं। परन्तु नूतन विचार करने पर ऐसा कहनेका कोई कारण नहीं, या जिसमें ऐसी शक्ति आती हो उसे भी देवी पुरुष या अद्वैत माननेकी जरूरत नहीं। केवल तात्त्विक

दृष्टिसे विचार करे तो कौनसा प्राणी, कौनसी शक्ति या कौनसी क्रिया जीश्वरी नहीं है? अेक ही चित्शक्तितसे, विश्वशक्तितसे, सारा दृश्य-अदृश्य फैलाव पैदा हुआ है और उसका व्यापार चल रहा है। सूर्य जैसे और उससे भी प्रचंड और देदीप्यमान गोलेसे लगाकर अणुसे भी छोटे जीव तक सभीमे यदि यही शक्ति है और सबको चला रही है, विग्वकी स्यावर-जंगम, चर-अचर, सभी वस्तुओका नियंत्रण यदि वही करती है, तो मनुष्यकी थोड़ीसी बढी हुआ शक्तिको ही हम दिव्य या दैवी शक्ति किस लिये माने? जिससे चमत्कारके भ्रममे न पडकर और जीश्वरत्वके मोहमे न फसकर हमें जिस बातके सशोधनकी तरफ ध्यान देना चाहिये कि हम अपनी मानसिक शक्तिका कैसे विकास करे। उस शक्तिको हम ज्यादा क्रियाशील, गतिशील, तीव्र और शुद्ध कैसे बना सकते हैं और उसकी मददसे मानव व्यवहार पर भी अिष्ट असर किम तरह पैदा किया जा सकता है, जिसका शास्त्रीय दृष्टिसे विचार करनेकी तरफ हमारा मन मुटना चाहिये। मैं खुद जिस विषयका सिद्ध या शास्त्री नहीं हूँ, फिर भी जिस विषयके अपने और दूसरोके थोड़ेसे अनुभवों परसे मेरी जिस विषयमे केवल श्रद्धा ही नहीं, परन्तु विश्वास है कि मनुष्य अुचित् प्रयत्नसे अपनी मानसिक शक्ति अेक हद तक बढा सकता है, अुसे अपने अकुशमे रख सकता है तथा भ्रम और दभ बढाये बिना ससारके दुख दूर करनेमे सहृदयतासे उसका अुपयोग कर सकता है। मानव-जातिको जिस मनशक्तिकी कितनी जरूरत है और जिसके लिये मनुष्यको किस तरह प्रयत्नशील रहना चाहिये, जिसका विवेचन अुस अध्यायमे किया गया है।

*

*

*

अपने प्रथम सकल्पित कार्यमे मुझे जो दिक्कते हुआ, जो त्याग करना पडा, किसी समय दो घर्म्य कर्तव्य आ पडने पर निर्णय करनेमे जो मनोमथन हुआ, छुटपनसे अुदात्त अुद्देश्यके पीछे पडनेसे जो कौटुम्बिक कठिनाअिया पैदा हुआ, कुटुम्बके लोगोको जो दुख

भोगने पड़े, अनुकी अपेक्षा और अवहेलनाके लिये मुझे खुद जो मनस्ताप हुआ, अनुकी अचित्त जल्दते भी पूरी न कर सकनेके कारण समय समय पर जो मानसिक वेदना हुई, मेरी प्रवृत्तिकी साहसभरी योजना, उस जमानेके साहसके प्रसंग और कृत्य; असीम मित्रप्रेम, दूसरोंके लिये जो अद्वारता दिवानी पड़ी और दंगके लिये जो मंकट सहन करने पड़े, निगमा, अज्ञातवास और चिन्ताग्रस्त अवस्थामें जो दिन गुजारने पड़े, अनु नवका वर्णन मैंने जिस 'परिचय' में जान-बूझकर छोड़ दिया है। जिसी प्रकार अकान्तवास और साधनाकालकी मनकी व्याकुलता; तप, मयम, अपवास, प्रवान वगैराके दौरानमें आये हुये कष्ट और सहनशक्तिकी परीक्षा करनेवाले प्रसंग; जीवनकी जान-बूझकर अनुविधापूर्ण बना लेनेसे जो तरह तरहकी मुश्किलें सहनी पड़ी, विरोगके कारण प्रियजनोंकी जो दुख मुठानें पड़े — अनु सबका निरूपण भी मैंने छोड़ दिया है। दर्शन, साक्षात्कार, तद्रूपता वगैरा अलग-अलग भूमिकाओंमें भिन्न-भिन्न प्रकारके जो आनदानुभव हुये, और उस अरसेमें बड़े हुये मानसिक सामर्थ्यके जो प्रत्यय मिले अनुका भी मैंने यहां अल्लेख नहीं किया है। जीवनमें छोटे-बड़े, प्रसिद्ध-अप्रसिद्ध व्यक्तियोंके साथ कायम हुये और सारे जीवनेके दौरानमें अधिकाधिक दृढ़ और गाढ़ बनते गये सम्बन्धोंका भी मैंने अिनमें निर्देश नहीं किया है। हिमालयमें रहने और स्मरण करने पर भी वहाकी प्रकृतिका भव्य, रम्य और आकर्षक वर्णन करनेकी बात मेरे मनमें नहीं आयी। जीवनका प्रवाह दिन-किन आचार-विचारोंसे गुजरता हुआ, किन-किन सम्कारोंकी धारण करना हुआ, किन-किन प्रवृत्तियों, साधनाओं और अन्यायोंमें मे आजके स्वरूपकी प्राप्ति हुआ है और आजके विचार किन-किन अनुभवों और अनुके परीक्षणमें से पार होकर निकले हैं, अिनता ही कहनेका अिनमें नावागणित प्रयत्न किया गया है।

जब अेक ही महत्त्वकी बात मेरे अपने वारेमें कहनेकी रह जाती है। हरेक मनुष्यकी अपने प्रति समता होनेके कारण अपने

आचार-विचार प्रिय लगते हैं। जिन प्रियताके कारण उसे अपने जीवनमें अदात्तता, भव्यता, सज्जनता, विशेषता वगैरा सभी कुछ महसूस होता है। उस समय जीवनमें अपनी तरफसे हुई कितनी ही बड़ी भूलो, अपराधों और नाथ ही अपने दुर्गुणों, दुर्बुद्धि और विकारों — सबका उसे विस्मरण हो जाता है। परन्तु वह चीज सत्य और प्रामाणिकताके साथ मेल नहीं खाती। मनुष्यमात्र थोड़ी-बहुत मात्रामे गुण-दोषोंमें भरा हुआ ही होता है। जिस नियमके अनुसार यदि मैंने अपने को भी दोष 'परिचय' में न बताये हो, तो भी आँरोकी तरह ही मुझमें भी गुण-दोषोंका मिश्रण है। जिनके दोषोंका दुनियाको बहुत पता नहीं होता या जिनके दोषोंसे किसीका बहुत नुकसान नहीं होता या जो दोषोंको दूर करनेकी कोशिश करते हैं और जिनके गुणोंको थोड़ी-बहुत रक्षा मिली हुयी होती है, वे दुनियामें 'भले' माने जाते हैं। जैसे अनेक भलोमें से मैं भी एक हूँ, अतना ही पाठक मेरे बारेमें समझे। जिस जीवन-सिद्धिके विषयमें मैंने पुस्तकमें बार-बार लिखा है, वह मुझे अभी तक पूरी तरह प्राप्त नहीं हुआ है। अतने पर भी अतना दिशामें मैं यथाशक्ति प्रयत्नशील हूँ।

अपने बारेमें अच्छा या बुरा कुछ भी कहनेकी स्वभावसे जिसे अहंति है और जो केवल कर्तव्यनिष्ठ रहनेका प्रयत्न करता है, उस मेरे जैसे आदमीको अपना परिचय अतना विस्तारपूर्वक लिखना पडा है। 'अहंति' को भ्रमक कम करके मैंने अपने बारेमें जो कुछ लिखा है, वह भी मित्रोंके आग्रहके कारण और जिस खयालसे कि पुस्तकमें दिये गये विचारोंके पीछे रही जीवनभरकी प्रयत्न-शीलताकी बात पाठकोंके ध्यानमें आ जाय। अतने पर भी यदि जिसमें किसीको आत्मस्तुतिका दोष जान पड़े, तो मुझे उसे नम्रतापूर्वक स्वीकार ही करना पड़ेगा। पाठकोंसे अतना ही अनुरोध है कि वे मुझे अुदारतापूर्वक क्षमा कर दें।

अनुक्रमणिका

प्रकाशकका निवेदन	५
संपादकोका निवेदन	७
प्रस्तावना	२९
आत्म-परिचय	३३

पहला भाग

विभाग १ : विवेकदर्शन

१. सामूहिक ध्येय	३
२. जीव-भावना	१३
३. ज्ञानका सामर्थ्य	२३
४. ज्ञान-गुटि	२८
५. मानवताकी विडम्बना और गौरव	३२
६. भक्तिशोधन — १	३९
७. भक्तिशोधन — २	४६
८. भक्तिशोधन — ३	५६
९. तत्त्वज्ञानका साध्य	६९
१०. साध्य-साधन विवेक — १	८३
११. साध्य-साधन विवेक — २	९८
१२. व्यक्त-अव्यक्त विचार — १	११०
१३. व्यक्त-अव्यक्त विचार — २	१२१
१४. नामूर्च्छित कर्म और कर्मफल	१३२
१५. ध्येय-निर्णय	१८०

१६. मानवताकी सिद्धिकी दिशा	१४९
१७. सन्त-सज्जनोके अपकार	१६०

विभाग २ : साधनविचार (चित्तका अभ्यास)

१. ध्यानाभ्यासका पथप्रदर्शन — १	१६९
२. ध्यानाभ्यासका पथप्रदर्शन — २	१७९
३. लय अवस्थाका शोधन	१९२
४. ध्यानाभ्यास-सम्बन्धी कुछ सूचनायें	२०४
५. तपध्यानकी मीमांसा	२११
६. अकाग्र वृत्तिका प्रयोजन	२१८
७. चित्त-शोधन और आत्मसत्ताकी प्रभा	२२४
८. चित्तके अभ्यासका हेतु	२२७
९. चित्तकी अवस्थाओका परीक्षण	२३०
१०. संकल्प, साक्षीवृत्ति और निस्तरंग अवस्था	२३२
११. ज्ञानमय जाग्रत अवस्था	२३४
१२. मन-शक्तिकी शोध	२३८

दूसरा भाग

विभाग १ : धर्म्य व्यवहार

१. विद्यार्थीदशाका महत्त्व	२५९
२. सुख-सम्बन्धी धर्म्य विचार	२७१
३. गृहस्थाश्रमकी दीक्षा	२८५
४. स्त्री-पुरुषके साधारण और विशेष गुण	२९३
५. सन्तानवृद्धिकी मर्यादा	३०८
६. प्राकृतिक प्रेरणा और समय	३१५
७. ब्रह्मचर्य-विचार	३१८
८. परिश्रम और धर्म्य वेतन	३२२

विभाग २ : गुणदर्शन

१. विवेक और समय	३२९
२. विवेक और सावधानी	३३३
३. निश्चयका बल	३३८
४. सद्गुणोपासना	३४४
५. गुणविकास और निरङ्कारिता	३४९
६. अन्यायका प्रतिकार	३५२
७. निन्दा-त्याग	३५९
८. समयका सदुपयोग	३६७
९. दृढ़ शरीर और पवित्र मन	३७७
१०. मनुष्यांचित सुख और बुद्धकी प्राप्ति का मार्ग	३८४
११. जीवन अंक महाव्रत	३९२

विवेक और साधना

पहला भाग

विभाग १ : विवेकदर्शन

सामूहिक ध्येय

विलकुल प्रारम्भिक कालमें मनुष्यकी क्या स्थिति होगी, जिस
 वारेमें कल्पना करना भी हमारे लिये कठिन है।
 धर्म-कल्पनाका परन्तु मनुष्य-प्राणी समूह बनाकर रहने लगा, तबसे
 अद्गम समूहकी रक्षा और धारण-पोषण करनेके लिये
 उसे कुछ न कुछ नियम अवश्य बनाने पड़े होंगे,
 ये नियम ही उस कलका मानवधर्म । उसके बाद समूहकी सख्या
 ज्यो-ज्यो बढ़ती गयी, त्यो-त्यो मूल मानवधर्ममें रही हुयी मानवताकी
 कल्पना व्यापक होती गयी । व्यापकताके बिना समुदायका विकास
 हो नहीं सकता । उस व्यापकताके साथ-साथ समाजमें सत्त्व-सशुद्धि
 अर्थात् सद्गुणोंकी वृद्धि और शुद्धि जारी न रहे, तो समाज टिक
 नहीं सकता । इसके लिये समाजमें समयानुसार जरूरी सुधार करना
 पड़ता है, अलग-अलग आवश्यक साधन निर्माण करने पड़ते हैं।

हमारे देशमें बहुत प्राचीन कालमें धर्मके नाम पर जो चातुर्वर्ण्य
 समाज-रचना किसी समय हो गयी थी, उसके बाद
 पुरानी समाज- दुनियाके साथके हमारे सम्बन्ध बढ़ते जाने पर भी
 रचनाका मोह किसी प्रकारकी व्यवस्थित समाज-रचना या जाग्रत
 धर्म सैकड़ों वर्षोंमें निर्माण नहीं हुआ । भारत-
 वर्षके बाहरके लोगोंका हमसे सम्पर्क हुआ, तबसे हमारे पतनकी शुरुआत
 हुयी है, जो अभी तक पूरी तरह रुका नहीं है। बाहरके लोगोंसे
 टक्कर लेनेके लिये हमारी समाज-रचनामें आवश्यक सुधार करके
 हम अपने समाजको बलवान और समर्थ नहीं बना सके। अनेक

प्रकारकी आपत्तिया सहन करके भी हमारा पुरानी समाज-रचनाका मोह छूटा नहीं। 'औग्वरकी विच्छा' और 'प्रारब्ध कर्म' के निराशाजनक सिद्धान्तके आधार पर अस्तव्यस्त हुई समाज-रचनामें हम जैसे-तैसे जी रहे हैं। धर्मश्रद्धाके नाम पर हमने जडता और पगुताका ही पोषण किया है।

बहुत लम्बे समयसे हम सबका एक ही अुदात्त जीवन-व्येय हमारे सामने कोखी नहीं रहा। दूसरे प्राणी सामूहिक ध्येयका जिम तरह अपनी-अपनी व्यक्तिगत विच्छाओंके अभाव कारण जीते हैं और अपनी जरूरतें पूरी करनेके व्यक्तिगत प्रयत्नमें सारी जिन्दगी बिताते हैं, करीब-करीब वही हालत मनुष्य होने पर भी आज हमारी हो गयी है। हमारे समाजमें हरएक युगमें विद्वान थे, पंडित थे, महान सतपुरुष थे, धनवान और अँगव्यवान पुरुष थे; अकसे अक बढ़कर बलवान, रणवीर और बुरन्वर योद्धा थे; विलक्षण वृद्धिवाली राजनीतिज्ञ थे। परन्तु जिसे सब मिलकर अपनी शक्ति और बुद्धिसे प्राप्त करे, अँमा कोखी भी सामूहिक ध्येय हमारे सामने नहीं था। जिस ध्येयसे सबको बन्धता मालूम हो, अकसी कृतार्थता और गौरव महमूस हो और जो सबके सम्मिलित परिश्रमके बिना, अँक्यके बिना, अक-दूसरेके लिये संतोषपूर्वक और मच्चे दिलसे किये जानेवाले स्वार्थत्यागके बिना, कितने ही बड़े व्यक्तिगत पराक्रम या सामर्थ्यसे, त्यागसे या ज्ञानसे, भक्तिसे या नाधुतासे, धनसे या अँगव्यमे, अुदारतामें या विद्वत्तासे, और शीलसे या मदगुणसे प्राप्त नहीं हो सकता, अँसा कोखी भी जीवन-व्येय हमारे पाम नहीं रह गया था। जिसके अनिष्ट परिणाम हम भोगते आये हैं, और आज भी भोग रहे हैं। अभी तक भी हम सबके अकत्रित मदगुणों और स्वार्थत्यागमें प्राप्त होनेवाला अुदात्त ध्येय हमने स्वीकार नहीं किया है, जिसलिये हम सबकी शक्ति या कर्तृत्वमें अकमूर्खता नहीं आ सकती। हम सबमें अकता पैदा होकर सबमें

अंक ही प्राण संचारित नहीं होता । हमारे सावुचरित और पुरुषार्थी नेता हमें स्वार्थत्याग और अंकताका अपदेश कर रहे हैं, फिर भी वह हमारे चित्तमें घर नहीं करता ।

‘तू अपना मुँह देख’, ‘तू अपना सभाल’, ‘दुनियाके पचड़ेमें पड़नेकी तुझे जरूरत नहीं’ — जिस तरहके अपदेश

असके कारण और सस्कार हमें वचनसे मिलते रहते हैं और हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी इसी स्थितिमें गुजरी है,

जिसलिअ हमारे खूनमें वे अपदेश और सस्कार मिल गये हैं और अपने वारेमें हमारी कल्पनायें अंकदम सञ्चित हो गयी हैं । जिस कारण कोअ भी अुदात्त सामूहिक भाव हममें निर्माण नहीं होता और दुनियामें हम केवल स्वार्थके पीछे पड़े रहते हैं । किसी कारण ससारसे भूवकर जब हम धर्म और अध्यात्मका विचार करने लगते हैं, तो जिस तरफसे भी हमें स्वार्थके निवाय और कोअ अपदेश नहीं मिलता ।

‘तू जगतमें अकेला आया है और अन्तमें अकेला ही जायगा’, ‘दुनियामें कोअ किसीका नहीं’, ‘अपनेको मायाके जालसे छुड़ा ले’, ‘अश्वर-प्राप्ति कर’, ‘तू कौन है यह जान ले’, ‘जन्म-मरणसे मुक्त हो जा’, ‘मोक्ष-प्राप्ति कर ले’, — यही अपदेश हमें मिलता रहता है । कही भी रहो, कही भी जाओ, कुछ भी पढो, किसीका भी अपदेश सुनो — जिसके सिवाय और कोअ अुदात्त विचार या सस्कार नहीं मिलेगा । चूकि ससारका स्वार्थपूर्ण अपदेश ही हमें परमार्थके क्षेत्रमें भी ‘आत्मा’ के नाम पर मिलता है, जिसलिअ वह तुरन्त हमारे गले अुतरता है और हमें पसन्द आता है । क्योकि वह हमें यह नहीं कहता कि तुम अपना स्वार्थ छोडो, दूसरोके वारेमें विचार करो या अुनके लिअ मेहनत करो । ससारमें हम अपनी ही वृत्तियोका पोषण, वर्धन और शमन करते हैं, और परमार्थके नाम पर भी हम वही करते हैं । परन्तु दोनोमें से किसी जगह भी हम अपनी वृत्तियोकी जाच नहीं करते । हमारी वृत्तिया धर्म्य हैं या अधर्म्य,

अनुचित है या अनुचित, दूसरोंके हितके लिये मावक है, बाधक है या घातक, जिसका विचार न करके हम केवल अपनी वृत्तियोंके पीछे दौड़ते हैं। जिस प्रकार कोबी भी अुदात्त आदर्श दृष्टिके सामने रखे बिना हमारा जीवन चला जा रहा है।

चातुर्वर्ण्य समाज-रचना जिस जमानेमें सजीव थी, उस जमानेमें हमारे सामने जीवन-सम्बन्धी कोबी न कोबी सजीव अुदात्त अुदात्त आदर्श था। यज्ञोपवीतकी दीक्षा दी जानेके आदर्शका प्रभाव समयसे ब्रह्मचारीको पवित्र, अुदात्त और व्यापक मस्कार मिलते रहे, ऐसी शिक्षा-पद्धति अेक जमानेमें हमारे यहा थी। उस पद्धति द्वारा जीवनके आध्यात्मिक लक्ष्यकी उसे सतत याद दिलायी जाती थी। उसमें से ही बलवान और प्रतापवान, धर्मनिष्ठ और कर्तव्यनिष्ठ समाज-रक्षक निर्माण होते थे। उस जमानेमें केवल व्यक्तिगत सुखोपभोग या कामनाओंका, वृत्तियों या भावनाओंका महत्त्व नहीं होता था। ब्राह्मण अपने ब्रह्मतेजको बढ़ानेके लिये जीते थे, और जिस श्रेष्ठ वर्णकी कर्तव्य-निष्ठा और धर्मनिष्ठाकी छाप सारे समाज पर अवश्य पड़ती होगी। और जिस तरह सारा समाज जीवनके किसी अुच्च आदर्शकी ओर निश्चित रूपमें जाता होगा। किसी भी राष्ट्रके बल और पराक्रमके अुत्कर्ष-कालकी जाच करे, तो यह विदित हुये बिना नहीं रहेगा कि उस समय अुमकी निष्ठा किसी पवित्र, अुच्च और अुदात्त तत्त्व पर थी। यूनानी राष्ट्रके अुत्कर्ष कालमें हरअेक नये जनमे हुये बालकको कठोर शारीरिक परीक्षामें से गुजरना पड़ता था। उसमें से वह नहीं-सलामत पार हो जाता तभी राष्ट्रके भावी नागरिकके रूपमें अुमका अुत्तम ढंगसे पालन किया जाता था। ऐसी व्यवस्थाके कारण चाहे जैसी निष्प्राण सन्तानें राष्ट्रमें नहीं बढ़नी थीं और केवल जनसंख्यामें वृद्धि होकर राष्ट्र पर अुसका व्यर्थ भार नहीं बढ़ता था। ऐसे ही जमानेमें थर्मोपिली गजनिवाले

वीर निर्माण होते हैं। जब राष्ट्रके सामने — अुसके सारे लोगोके सामने — सबका मिलकर कोअी अेक पवित्र, अुदात्त और महान आदर्श होता है; सबका मिलकर अेक ही अुदात्त ध्येय सबकी नजरके सामने सतत खडा रहता है और अुस पर सबकी निष्ठा होती है, अपनी व्यक्तिगत कामनाओ, वृत्तियो और भावनाओमे से किसीको भी महत्त्व न देकर, अपने व्यक्तिगत सुख-दुखकी परवाह न करके सबकी अपने आदर्श पर दृढ़ निष्ठा होती है; अिस आदर्श और निष्ठाके लिअे मौका पडने पर अपने आपका बलिदान देनेकी अुन लोगोमें से हरअेककी तैयारी होती है, तभी राष्ट्रमें बल, तेज और अुत्साहका विकास होता है।

अिस प्रकारका अुच्च और पवित्र, अुदात्त और हमेशा प्रेरणा देनेवाला कोअी भी आदर्श हमारे सामने नही हमारी अवनति रहा। बाहरके कोअी भी लोग आकर हमे लूटे, और अुसका मारे, हमें गुलाम बनाकर बेगार करायें और जैसा अुपाय चाहे हम पर राज्य करे — अैसा हमारा कुछ वर्ष पहलेका अितिहास है। यह सैकडो वर्षोंके आदर्शहीन जीवनका परिणाम है। बदलते हुअे समयके साथ-साथ हम सबकी मानवताको कायम रखने और बढानेवाला फेरबदल हमारे धार्मिक और सामाजिक नियमोंमें करना जरूरी होने पर भी हम अिस ओर लापरवाही दिखाते रहे, अिसीलिअे हममें आजकी पामरता आअी है। केवल व्यक्तिगत सुख-सन्तोषके पीछे लगे रहनेके सिवाय हमारा और कोअी ध्येय नही है। प्राचीन कालके व्यर्थ बने हुअे धर्म-नियमोंका आचरण करके अुसके द्वारा आज हम धार्मिक समाधान प्राप्त करनेका प्रयत्न करते हैं। अिस प्रकारकी पुरुषार्थहीन प्रवृत्तिमें से निर्माण होनेवाली हमारी निवृत्ति भी अुतनी ही निष्प्राण और निस्तेज होनेके कारण प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनोंमें हमारी अधोगति दिखाअी देती है। ससारमें क्षुद्र विकारमय स्वार्थी जीवन और परमार्थके

नाम पर पुरुषार्थहीन और ज्ञानहीन तथा कल्पनावय और भावनावय जीवन! जिस तरह प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनोंमें विवेकशुद्ध और पुरुषार्थयुक्त जीवनका हममें से लोप हो गया है। परन्तु अब आगे व्यक्तिगत सुख या श्रेष्ठताको महत्त्व न देकर हम जीवनका व्यापक रूपमें विचार करना सीखें और हमारे दिलमें यह बात जम जाय कि हम मनुष्य हैं और सब प्रकारसे मनुष्य बनकर जीनेके लिये हमारा जन्म है, तो हमें अपनी शक्तियोंका दूसरे ही रूपमें दर्शन होगा। अपनेपनकी हमारी संकुचित भावना नष्ट हो जाय और समुदायके प्रति आत्मीयता अनुभव करने जितनी विशालता हमारे हृदयमें प्रगट हो, तो हमारे व्यक्तिगत व्यय और उसके सुख और दिव्यताकी कल्पना आदिकी हीनता और असत्यता हमें स्पष्ट रूपमें मालूम हो जायगी और जीवन-सम्बन्धी सारे क्षुद्र आदर्श हमारे चित्तमें से लुप्त हो जायगे। अपने ही विकारों या भावनाओंके बशीभूत रहनेमें मानवता नहीं है, परन्तु उन विकारों और भावनाओंके निमित्तसे प्रगट होनेवाली मानवकी अनेक प्रकारकी शक्तियोंको विवेक द्वारा शुद्ध करके उनका अचित्त कार्योंमें उपयोग करनेमें ही मानवता है, यह बात भी हमारी समझमें आ जायगी। जिस प्रकार हममें विवेक और धर्मकी जागृति हो, तो हमारी नष्ट होती हुई मानवता हमें फिरसे प्राप्त हो जायगी।

मनुष्यमें अनेक प्रकारकी शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक शक्तियाँ हैं। ये शक्तियाँ मनुष्यकी हरएक वृत्ति संयम, प्रेरणा और और कर्म द्वारा उसकी विच्छा या अनिच्छासे विवेक-शक्तिका बाहर आती हैं। यत्रमें पैदा होनेवाली भापको विकास जैसे अचित्त रूपमें योजनापूर्वक उपयोगमें लानेसे उसके द्वारा महान कार्य कराये जा सकते हैं, अभी तब मनुष्यकी शक्तियों, विकार और भावनाके रूपमें अव्यवस्थित ढंगसे और अविवेकमें व्यर्थ न जाने देते हुअे, बढ़ाकर और यथासंभव

शुद्ध करके हम योजनापूर्वक उपयोगमें ला सके, तो उसके द्वारा कितने ही महान सत्कार्य किये जा सकते हैं। अंमें महान कार्य करनेके लिये हमें अपनी अक अक वृत्तिका शोधन करना चाहिये। अनुचित वृत्तियोका निरोध करके अन्हे भावनाओमें परिणत करना चाहिये। अन् भावनाओको भी शुद्ध करके विवेकमें अन्का अचित कार्यमें सदा उपयोग करना चाहिये। कोअी भी भावना कितनी ही दिव्य क्यों न लगती हो, हमें असीमें लुब्ध होकर नहीं रमें रहना चाहिये। जिससे हमारी किसी भी शक्तिका विकास नहीं होता, बल्कि वह हमारा केवल मनोविलास बन जाता है। अन्में आनन्द हो तो भी मानवोचित पुरुषार्थसे मिलनेवाली प्रसन्नता नहीं। केवल अीश्वर-सम्बन्धी भावना ही हमारे चित्तमें रमती रहे, तो अस्में आनन्द, आवेश या मस्ती कुछ समय तो हमें मिल जायगी, परन्तु अस्में पुरुषार्थ नहीं। व्यक्तिगत कल्याणके हेतुसे हम अीश्वरके साथ तन्मय होनेका प्रयत्न करे और हमें अैसी तन्मयता महसूस हो, तो भी जब तक अस्से हममें अीश्वरी शक्तिका सचार न हो और अस्के अनुरूप पुरुषार्थ प्रगट न हो, तब तक अस् तन्मयताकी मानसिक आरामसे ज्यादा कीमत नहीं। केवल मनसे कल्पी हुअी और पाली हुअी प्रेमोन्मत्त अवस्थाका भी अीश्वरके वारेमें कुछ न कुछ असबद्ध बोलते रहनेके सिवाय और कोअी उपयोग न होता हो, तो वह अवस्था जीवन-सम्बन्धी कल्याणकी दृष्टिसे निकम्मी है। जिसे जीवन-सिद्धि प्राप्त करनी हो, असे केवल कल्पनासृष्टिमें कभी नहीं रहना चाहिये। अपनी समस्त वृत्तियो और शक्तियोको शुद्ध करके और साथ ही बढाकर अन् सबको काबूमें रखनेकी शक्ति प्राप्त करनी चाहिये। वृत्तियोको चाहे जैसे स्वैरतासे प्रकट होनेसे रोकनेके लिये हममें संयमशक्तिकी जरूरत है, और अन्हे अचित कार्यमें लगानेके लिये हममें प्रेरणाशक्तिकी आवश्यकता है। किसी तरह अपना कर्तव्य पहचानकर अस्के लिये अिन दोनो शक्तियोका अचित समय पर और अचित ढंगसे उपयोग

करनेके लिये हममें विवेकशक्तिकी जरूरत है। जिन तीन मुख्य शक्तियोंके विकासमें ही मानवता है और सामूहिक व्यय और कर्तव्यके मार्गसे हमें जिन्हींका विकास करना है।

जीववर सचमुच कैसा है, जिसका अभी तक किसीको भी पता नहीं लगा। फिर भी अपनी भाव-तृप्तिके लिये कर्ममार्गकी शुद्धि — जब हमें प्रेम चाहिये तब प्रेम-स्वरूप; आनन्द कैसे हो? चाहिये तब आनन्दस्वरूप, दया चाहिये तब दयासिन्धु; वात्सल्य चाहिये तब भक्तवत्सल, दीनवत्सल, माता-पिता, पावन होनेकी विच्छा हो तब पतितपावन वगैरा — जब जैसी जरूरत हो तब उसके विषयमें वैसी ही कल्पना करके और उसे वैसा ही बनाकर उससे हम आनन्द, धीरज, आधार, और समाधान प्राप्त करनेका प्रयत्न करते आये हैं। जिसका कर्म-मार्ग पर कोई खास विष्ट परिणाम नहीं हुआ। जिसके कारण हमारी कमजोरी और पंगुता कम नहीं हुयी। जिसके वजाय जीववरमें जिन-जिन गुणोंकी हमने कल्पना की उन सब गुणोंसे युक्त होनेकी, उनमें जिन गुणोंका आरोपण किया उनके अनुसार खुद प्रेमस्वरूप, आनन्दस्वरूप, दया और वात्सल्यसे युक्त होनेकी और उसीकी तरह न्यायपरायण बननेकी कोशिश की होती, तो उसके सुपरिणाम समाजमें और हममें आपसमें होते रहते और हमारा जीवन सचमुच सुखी और आनन्दमय होता। हम सद्गुणों पर जोर देते रहते, तो हममें सद्गुणोंकी वृद्धि हुयी होती। जिससे हम सबको एक-दूसरेका आधार मिलता, एक-दूसरेसे हमको धीरज और आनन्द मिलता। ऐसी स्थितिमें सहज ही हममें अक्यभाव निर्माण होता और वह अखड रहा होता। परस्पर मद्भावने हममें एक-दूसरेके प्रति विश्वास उत्पन्न होता और उनसे हम नवका उत्कर्ष हुआ होता। परन्तु हमने प्रत्यक्ष कर्ममार्गमें उपयोगी होनेवाले जिन सद्गुणोंका आग्रह नहीं रखा। जब मनुष्य कर्ममार्गकी शुद्धिका और अन्तीसे प्रत्यक्ष आनन्द प्राप्त करनेका आग्रह

रखता है, तब उसे अच्छी बातोंका प्रत्यक्ष आचरण करना पड़ता है, वृद्धि चलानी पड़ती है, योजनायें बनानी पड़ती हैं और अन्तमें प्रयत्नपूर्वक सफल होना पड़ता है। जिन सब प्रयत्नोंमें उसका अपना कभी ओरसे विकास होता है। सात्विकताके साथ उसकी कर्तृत्वशक्ति भी बढ़ती है। उसके सद्गुणोंमें वृद्धि होती है। उसकी कार्यकुशलता और उसमें उसकी योग्यता बढ़ती है। उसके प्रयत्नसे औरोंके लिये भी वह मार्ग और उपाय सुगम बनता है। उससे बहुतोंको अनेक तरहके लाभ हो सकते हैं। बहुतोंकी सात्विकता जाग्रत होती है। औरोंके सद्गुणोंको प्रेरणा मिलती है। कर्ममार्गमें रहे अज्ञान, अशुद्धि और जड़ताका नाश होकर हमारा और दूसरोंका पुरुषार्थ बढ़ता है। उसमें काल्पनिकता न होनेसे कर्ममार्गमें जो सुधार प्रत्यक्ष हो जाते हैं और समाजकी जो पात्रता बढ़ती है, वह आगे जारी रहती है। सात्विक आनन्दके भिन्न-भिन्न प्रकार समाजमें रूढ़ होते हैं और उनके परिणामस्वरूप कुल मिलाकर सारे समाजकी शुद्धि और नीतिकी मात्रा बढ़ती जाती है। जिस दृष्टिसे देखें तो केवल काल्पनिक व्यक्तिगत सुख और आनन्दका विचार करनेसे अपनी या समाजकी कोभी भी शक्ति नहीं बढ़ती। जिसलिये उसे सुख और आनन्दकी कीमत व्यक्ति और समाज दोनोंकी अुन्नतिके खयालसे ज्यादा नहीं मानी जा सकती।

जिन सब विचारोंसे यही नतीजा निकलता है कि जब हम व्यक्तिगत और केवल कल्पनाजन्य आनन्दको जीवनमें महत्त्व देना छोड़ देंगे, तभी कर्ममार्गकी शुद्धि हो सकेगी। जब यह तत्त्व हम सबको सूझेगा कि हमें अपनी सारी वृत्तियों, कल्पनाओं और भावनाओंका केवल उसी एक अुदात्त सामूहिक ध्येयको सिद्ध करनेके लिये अुपयोग करते रहना चाहिये और तदनुसार करनेमें हम सफल होंगे, तभी हम समझ सकेंगे कि सयम, कर्तव्य, पुरुषार्थ और विवेककी मददसे हमें प्रत्यक्ष आनन्द प्राप्त करनेमें व्यक्ति और समाज दोनोंकी दृष्टिसे

कितने प्रत्यक्ष लाभ है। जिस प्रकार हम सबके अेक व्येयसे कर्ममार्गकी शुद्धि होती रहे, तो हम सबकी नैतिक और आध्यात्मिक पात्रता सहज ही बढ़ जायगी। फिर जीवनके हरअेक कार्यसे, कर्तव्यसे हमें सात्विक आनन्द मिलता रहेगा और वह हम सबके जीवनमें दिखायी देगा। माधुर्य, प्रेम, मित्रता, अुदारता, वात्सल्य, नम्रता, मातृपितृभाव, वन्धु-भगिनीभाव, दया, निरहकारिता वगैरा सद्गुण यथासमय हमारे द्वारा प्रगट होते रहेंगे। जीवनमें हरअेक व्यक्तिके साथ आनेवाले सम्बन्धों और प्रसंगोंमें होनेवाले छोटे-बड़े कर्मों द्वारा हमें और दूसरोंको ज्ञान और आनन्दकी प्राप्ति होती रहेगी।

कर्ममार्ग और गृहस्थाश्रमकी शुद्धिमें से ही मानवताका मार्ग निकलता है। अुन मार्ग पर चलनेके लिये सामूहिक मानवताके लिये कर्तव्यनिष्ठा और सात्विकताकी जरूरत है। जिस सात्विकतामें जितना समयका महत्त्व है, अुतना ही जरूरी जीवनमें स्फूर्ति देनेवाले पवित्र आनन्दका भी है। समाज-रचना पुरुषार्थ और सादगी, कर्तृत्व और निरहकारिता, आत्मविश्वास और विनय वगैरा सद्गुणोंकी हमें जरूरत है। जगतके झगड़े, क्लेश, सताप, कटुता और नीरसता कम करनेके लिये हममें प्रेम, माधुर्य और शान्ति होनेकी बड़ी जरूरत है। समाजका अज्ञान और अव्यवस्था दूर करनेके लिये हममें ज्ञान और चातुर्यका होना जरूरी है। दैन्य और दुःखका नाश करनेके लिये हममें पुरुषार्थ, कर्तृत्व और अुद्योगप्रियता होनी चाहिये। जिस प्रकारकी सर्वांग परिपूर्णतामें ही सच्चा सौन्दर्य है। यह हमारे जीवनका आदर्श है। अैसा परिपूर्ण जीवन कभी अेक गभीर महाव्रत जैसा लगेगा, तो कभी प्रेम, माधुर्य और आनन्दका परमवाम मालूम होगा। कभी वह विवेक और चातुर्यका भंडार है अैसा अनुभव होगा, तो कभी केवल कर्णा और पुण्यायमें भरा हुआ दिखायी देगा। परन्तु किसी भी अवसर पर और किसी भी दृष्टिमें अुनकी तरफ देखे, अुनमें विवेक,

सेवा-परायणता और बुदात्तता ही मुख्यतः दिखायी देगी। जिस दर्शनमें ही मानवता है। हम सबको उन जगह पहुँचना है। हमारा जीवन हमारा अकेलेका नहीं है, लेकिन वह सबके लिये है, यह निष्ठा जिस हृदयमें दृढ़ हो गयी, समझ लीजिये कि उसमें मानवता जाग्रत हो गयी। जिस मानवताका जिस समाज-पद्धतिमें विकास हो सके वह समाज-रचना हमें चाहिये। महा प्रयत्नपूर्वक हमें उसका निर्माण करना चाहिये।

२

ओश्वर-भावना

जीवमात्रमें जिज्ञासा-वृत्ति होती है। पशु-पक्षियोंमें वह विलकुल मर्यादित रूपमें होनेके कारण आसानीसे हमारे ध्यानमें नहीं आती। परन्तु मनुष्यमें वह वचनसे ही स्पष्ट मालूम होती है, और बौद्धिक वृद्धिके साथ वह भी बढ़ती जाती है। जिस जिज्ञासा-वृत्तिमें से ही मनुष्यमें ओश्वर-सम्बन्धी कल्पना पैदा हुयी है। किसी महत्त्वकी वस्तुको हम यथार्थ रूपमें न जान सके, तो भी उसे जाननेकी इच्छा हमारे मनमें रहती है। उस वस्तुका हमारा ज्ञान जिस हद तक कम होता है, उसी हद तक उसके विषयमें हमें कुछ तर्क या अनुमान करने पड़ते हैं। वे तर्क या अनुमान ही हमारी कल्पना या मान्यता होते हैं। अधिकतर हम अन्हीको उस वस्तुके विषयमें हमारा ज्ञान मानते हैं। जैसे-जैसे हमारा अनुभव बढ़ता जाता है, ज्ञानमें वृद्धि होती जाती है, वैसे-वैसे पहली कल्पनाका अयथार्थ भाग कम होता जाता है और यथार्थ भाग बना रहता है। और उसीमें नवीन

तर्कों या कल्पनाओंकी वृद्धि होती रहती है। जिसी क्रमसे अंकेके वाद दूसरी अयथार्थ कल्पनासे बाहर निकलकर मनुष्य सत्यकी ओर बढ़ता है। अश्वर अनन्त, अपार और अगम्य है, तो भी अपने ज्ञानकी वृद्धिके साथ हम उसके स्वरूप और स्वभावकी कल्पना बदलते आये हैं। और जब तक हमें उसका सम्पूर्ण ज्ञान नहीं हो जाता, तब तक उसके विषयकी हमारी कल्पनामें, मान्यतामें परिवर्तन और सुवार होते ही रहेंगे। हमारी मूल जिज्ञासा-वृत्ति और हमारे बढ़ते हुये ज्ञान, हमारी आवश्यकतायें और हमारी भावनायें — जिन सबका वह परिणाम होगा। कल्पना द्वारा होनेवाली और अनुभवमें आनेवाली दुःखनिवृत्ति और सुखानुभवके अनुरूप मनुष्यके मनमें अश्वरके विषयमें प्रेम और कृतज्ञताके भाव पैदा होते हैं और जिससे कल्पनाका पर्यवसान भावनामें होकर अश्वर-सम्बन्धी मूल कल्पना भावनाका रूप लेती है। अष्ट सिद्धि होने तक टिकी रहनेवाली दृढ़ और प्रबल भावना ही श्रद्धा है। श्रद्धासे उत्पन्न होनेवाली समर्पण-वृत्तिमें से भक्तिका बुद्धिमान हुआ होगा और किसी भी विपरीत स्थितिमें विचलित न होनेवाली श्रद्धाका ही नाम निष्ठा पडा होगा। विकसित मानव मनमें ऐसे भाव कम-ज्यादा मात्रामें होते ही हैं। ये भाव किसीके अश्वरके विषयमें, किसीके तत्त्व या धर्मके विषयमें, तो किसीके आदर्शके विषयमें होते हैं। लेकिन मानवके मनमें जिन सबका स्थान है। मानवी मनमें उसकी भूख होती है। जिस भाव-तृप्तिमें ही मानवताका विकास है। मनुष्य-जाति जिसी रास्ते चलती आयी है।

अश्वर कैसा है जिसका शुद्ध ज्ञान मनुष्यको किसी भी समय हो सकेगा या नहीं, जिस प्रश्नको छोड़ दें तो भी मूल जिज्ञासासे मनुष्यके मनमें उत्पन्न हुये जिन भावोंमें भी बड़ी शक्ति है। यह जिस विषयके आज तकके इतिहाससे मालूम हुआ है। ये भाव ज्यों-ज्यों शुद्ध होने जाते हैं, त्यों-त्यों उनका सामर्थ्य बढ़ता जाता है —

मिस रहस्यको ध्यानमें रखकर मनुष्यको अपने भाव शुद्ध रखनेका प्रयत्न करना चाहिये । मिस प्रकरणके लिखनेमें मुख्यतः यह दृष्टि और यह हेतु है ।

३

४

५

भिन्न-भिन्न ममाजोमें ओश्वर-सम्बन्धी कल्पनाओका इतिहास देखनेसे मालूम होता है कि मनुष्य-जातिमें ज्यो-ओश्वरावलम्बनकी ज्यो मानवीय सद्गुण प्रगट होते गये, त्यो-त्यो जरूरत ओसकी वे कल्पनामें बदलती गयी है । ओश्वरकी मूल कल्पना मनुष्यकी दुर्बलता और ओसके थोड़े बहुत बौद्धिक विकाससे ओत्पन्न हुयी होगी । दुर्बलताके साथ कल्पना या तर्क करनेकी शक्ति मनुष्यमें न होती, तो सभव नहीं कि ओसे ओश्वरकी कल्पना सूझती । पशु-पक्षी दुर्बल है तो भी ओसा नहीं लगता कि ओनमें ओश्वर-सम्बन्धी कल्पना होगी । मनुष्यको अपने पर आ पडनेवाले दुखो, संकटो, कठिनायियो और आपत्तियोके निवारणके लिओ, अपनी सुरक्षाके लिओ, और साथ ही अपनी कामना-अच्छा वओराकी पूर्तिके लिओ और सुखकी स्थिरताके लिओ किसी न किसी दिव्य और महाशक्तिके प्रति श्रद्धाका आधार लेना पडता है । दार्शनिक, तत्वज्ञ, विचारक, समीक्षक या नास्तिक ओश्वरके बारेमें कुछ भी कहे; कोओ अपनी जोरदार दलीलोसे, कोओ तर्कवादसे, कोओ तात्त्विक दृष्टिसे या अन्य किसी प्रकारसे ओश्वरका नास्तित्व सावित करके बता दे, तो भी जब तक मानवप्राणी आजकी स्थितिमें है — और थोड़े बहुत फर्कके साथ वह ओसी मानसिक स्थितिमें रहेगा — तब तक किसी न किसी रूपमें ओसे ओश्वर-सम्बन्धी कल्पनाकी जरूरत महसूस होती रहेगी । जब तक मनुष्यको जीवनके हरओक दुखका नाश करनेके स्वाधीन

अुपायोका ज्ञान न हो जायगा, जब तक अुसे यह लगता रहेगा कि वर्तमान मुखके स्थायी रहनेका आधार अपने पुरुषार्थ पर नहीं, बल्कि अपने काबूसे बाहरके अनेक बाह्य सयोगों पर है, या वह नहीं जानता कि किस पर अुमका आधार है — और असलमें वस्तुस्थिति यही है — तब तक मनुष्यको किमी भी बड़े आलम्बनकी जरूरत महसूस होती रहेगी। दुःखके अवसर पर निर्भय, निश्चिन्त और अनुद्विग्न तथा सुखके समय जाग्रत और संयमशील रहनेके लिये चित्तकी जिस प्रकारकी पवित्र और स्थिर अवस्था होनी चाहिये वह जब तक मनुष्यको प्राप्त न होगी, जब तक मनुष्य चित्तवृत्ति पर सहज ही काबू न रख सकेगा, तब तक किसी भी महान शक्तिका आधार लेनेकी बिच्छा अुसे होगी ही। जो मुख-दुःखके पार चले गये हों, जो हरअेक मामलेमें अपने सामर्थ्य पर आधार रखने जितने शक्तिशाली बन गये हों, अुन थोड़ेसे लोगोंको छोड़ दें तो बाकी सारे मनुष्य-समाजको अध्वर-सम्बन्धी कल्पनाकी जरूरत है। सर्वथा अज्ञानीमें लेकर विद्वान तक, रकमें लेकर बनिक तक — सबको जिस कल्पनाकी जरूरत है। जिसमें अन्तर होगा तो सिर्फ कल्पनाके स्वरूपका होगा, बाकी कल्पना वही रहेगी। मनुष्यकी अध्वर-सम्बन्धी कल्पनाओंमें अनेक प्रकारके भेद हों, तो भी अुनमें मानी गयी महान शक्ति, अुमका न्यायीपन, दयालुता, अुमकी दीनवत्तमलता, सर्वव्यापकता, सर्वज्ञता वगैराके मामलेमें सबमें लगभग अेकवाक्यता है। वह शरणागतोंका रक्षक, अनाथोंका प्रतिपालक, पतितोंका बुद्धारक और अनत विश्वकी अुत्पत्ति-स्थिति-लयका कर्ता है, जिस बारेमें भी सब लगभग अेकमत हैं। अलवत्ता, दुनियामें सब लोगोंकी बुद्धि, परिस्थिति, मन्कार और सामाजिक रीतिरिवाजमें ममानता न होनेसे सबकी अध्वर-सम्बन्धी कल्पनामें पूरी तरह मादृश्य न हो यह स्वाभाविक है, और जिसीलिये अध्वरको प्रसन्न करने और अुमकी आराधना और अुपानना करनेकी विधि और मार्ग हरअेकके अलग-अलग दीख पड़ते हैं। जिसे छोड़ दें तो यह

मालूम होगा कि सबकी औश्वर-सम्बन्धी कल्पना बहुत ही मिलती-जुलती है।

औश्वर-सम्बन्धी कल्पना और औश्वर या परलोकके साथ सम्बन्ध जोड़नेवाली धर्मकल्पनाको कुछ लोग अफीमकी गोलीकी उपमा देते हैं। उसमें किसी हद तक औश्वर-सम्बन्धी कल्पनाका सत्य है, परन्तु वह सम्पूर्ण सत्य नहीं। औश्वर-विवेकपूर्ण सम्बन्धी कल्पनासे दुनियामे जितनी बुराजिया पैदा हुयी है, उन सबको ध्यानमें रखकर उन्होंने यह उपमा दी है। उपमाको कायम रखकर कहना हो तो यो कहा जा सकता है कि औश्वर-सम्बन्धी कल्पना कभी-कभी और कही-कही अफीम जैसा परिणाम पैदा करनेवाली सिद्ध हुयी हो तो भी उसमें जिस कल्पनाका दोष नहीं। अफीमसे भी तो अच्छे-बुरे दोनों प्रकारके परिणाम आ सकते हैं। दवाके तौर पर योजनापूर्वक उसका अनुचित उपयोग करनेसे वह प्राणदायक होती है और रोज खानेकी आदत डाल लेनेसे या अकेदम अधिक मात्रामे उसका उपयोग करनेसे वही हानिकारक और कभी-कभी प्राणघातक सिद्ध होती है। जिसी तरह औश्वर-सम्बन्धी कल्पना अहितकर नहीं, परन्तु उस कल्पनाका किस ढंगसे, कितनी मात्रामे और किस समय उपयोग किया जाय, जिस वारेमें अज्ञानके कारण नुकसान होता है। सिर्फ अफीम ही क्यों, और भी कोसी उपयोगी चीज अज्ञानसे काममें ली जाय, तो उसके भी दुष्परिणाम हमें भोगने पड़ते हैं। भोजन जैसी सदा आवश्यक और उपयोगी वस्तु भी अनुचित ढंगसे, अनुचित मात्रामे और अनुचित समय पर ली जाय, तो उससे भी अनेक रोग हो जाते हैं और कभी-कभी जीवनसे भी हाथ धोने पड़ते हैं। जिसलिये हमारे हिताहितका आधार केवल वस्तु पर नहीं होता, परन्तु उसके उपयोगमें दिखाये जानेवाले हमारे विवेक या अज्ञान पर होता है।

मानव-शुक्लर्ष और अन्नतिके लिखे श्रीश्वर-सम्बन्धी कल्पना, भावना, श्रद्धा, भक्ति, निष्ठा — ये सब जरूरी हैं। श्रीश्वर-सम्बन्धी ये मनुष्यको अवनतिकी तरफ ले जानेवाली नहीं योग्य कल्पनाके हैं। जिनसे मिलनेवाली गान्ति और प्रसन्नताके लक्षण लिखे मानव-मन प्याना रहता है। मानव-मनको महारा देकर उसे अन्नत करनेके लिखे ये बहुत ही उपयोगी हैं। जिसमें महत्त्वकी और मुख्य बात यही है कि हमारी श्रीश्वर-सम्बन्धी कल्पना सरसक विवेकगुद्ध, सरल और बुदात्त होनी चाहिये। अस्मि गूढ़ता या गुप्तता न होनी चाहिये। अस्मि कल्पनासे हमारे चित्तको आग्रासन या आवार मिले, जिसके लिखे अस्मि किसी भी प्रकारके कर्म-काण्डकी झझट न होनी चाहिये। अलटे, श्रद्धा, विश्वास और निष्ठाके चित्तमें बढ़ते रहनेका स्वाधीन और सादा अुपाय अस्मि होना चाहिये। अस्मि मध्यस्थ, पथप्रदर्शक या गुरुकी जरूरत न होनी चाहिये। अस्मि कल्पनाको माननेवालेका नीति और पवित्रताकी तरफ कुदरती अुकाव होना चाहिये। सदाचारकी अस्मि प्रवानता होनी चाहिये। दया, सत्य, प्रामाणिकता, वैर्य, निर्भयता, अुदारता, निश्चिन्तता, गान्ति और प्रसन्नताके लाभ अस्मि सहज ही मिलने चाहियें। अस्मि कल्पनाके ये स्वाभाविक परिणाम होने चाहियें कि मनुष्यमात्र पर प्रेम बढ़ता रहे, सामूहिक कल्याणकी विच्छा हमेशा जाग्रत रहे और कर्तव्य करनेकी स्फूर्ति सतत बनी रहे। अस्मि कल्पनामें यह प्रभाव होना चाहिये कि हमारा अज्ञान और भोलापन (अन्व और मूढ़ विश्वास) मिट जाय, हमारे विकारोंका नाश हो, हमारी आशा, तृष्णा, लोभ, दंभका विलय हो, चित्त स्वाधीन और शुद्ध बने, बुद्धि व्यापक और तेजस्वी हो, धर्मको प्रोत्साहन मिले और अहंकार क्षीण हो जाय। अस्मि कल्पनामें असा दिव्य गुण होना चाहिये कि वह हमारी पामरता और क्षुद्रता, पगुता और दुर्बलता, आलस्य और जड़ता — जिन सबका नाश करके हमारी कर्मेन्द्रियों और ज्ञानेन्द्रियोंकी शुद्धि करे और हममें

आत्मविश्वास पैदा करे और गाय ही हमारे शरीर, बुद्धि और मनमें नित-नये चैतन्यका संचार करे। सारांश यह कि उस कल्पनामें ऐसा सामर्थ्य होना चाहिये कि वह मनुष्यको सब तरहसे मानवताकी तरफ ले जाकर तथा उसके जीवनको संपूर्ण सिद्धि प्राप्त कराकर उसे कृतार्थ करे। जिस प्रकारकी औश्वर-सम्बन्धी कल्पना मनुष्यमात्रका कल्याण ही करेगी। उससे किसीका भी अहित होना कभी संभव नहीं।

हरएक कालके अनुरूप औश्वर-सम्बन्धी कल्पना समय-समय पर मनुष्यको मिल जाय, तो मानव-जातिके कितने ही औश्वर-सम्बन्धी अनर्थ सहज ही टल जाय। परन्तु मानव-जातिके कल्पना दुर्भाग्यके कारण अभी तक यह बात मनुष्यके ' समयानुसार ध्यानमें नहीं आती। आज भी कोसी पांच हजार बदलनेकी जरूरत तो कोसी दो हजार, कोसी एक हजार तो कोसी पांच सौ या सौ वर्ष पहलेकी औश्वर-सम्बन्धी कल्पनाको और उसके आसपास रची हुयी धर्मकी कल्पनाको मजबूतीसे पकड़े बैठे हैं। मानव-जातिका कल्याण किस बातमें है, जिसका विचार न करके पुरानी कल्पनामें दिव्यता माननेका हम सबका स्वभाव है। भूतकालमें यदि अनेक बार औश्वर-सम्बन्धी कल्पना बदली जा सकी है और हर बार उससे हमारा कल्याण होता रहा है, तो आज भी पहलेकी कल्पनाको बदलकर नयी धारण करनेमें क्या हर्ज है? लेकिन हम जिस मामलेमें जिस तरहसे विचार नहीं करते। कोसी भोलेपनसे, कोसी अज्ञानसे, कोसी डरसे, कोसी लालचसे और कोसी जिस भयसे कि औश्वर-सम्बन्धी वर्तमान कल्पनाके बदलनेसे हमारी आर्थिक हानि होगी, हमारी प्रतिष्ठा नष्ट हो जायगी — जिस प्रकार अनेक कारणोंसे पुरानी कल्पना बदलनेको तैयार नहीं होते। समाजकी वर्तमान स्थिति और जरूरतोंका विचार न करके और यह देखते हुये भी कि पुरानी कल्पनाओं घातक सिद्ध हो रही हैं, हम कालानुरूप नयी कल्पना धारण नहीं करते; अतना ही नहीं, अलुटे जिसका विरोध भी करते हैं।

सनाज स्वयं अज्ञान और श्रद्धालुपनके कारण पूर्व कल्पनाको छोड़नेके लिये तैयार नहीं होता और नही कल्पनाका विरोध करनेवाले भी अपना महत्त्व बनाये रखनेके लिये नमाजको अपनी पुरानी कल्पना छोड़ने नहीं देते। यही जीवन्-सम्बन्धी कल्पना अफीमका काम करती है। असे अफीम न बनने देनेके लिये असे कल्पनामें ममयानुसार अचित्त परिवर्तन होता रहना चाहिये और नमाजकी शुद्धि होकर असेकी शक्ति बढ़नी रहनी चाहिये। पुरानी कल्पनाके चाहनेवाले, असे कल्पनाके कारण महत्त्व पाये हुअे मल्लस्थ, गुरु और कर्मकाण्डी पुरोहितोंका वर्ग नही कल्पनाका हमेसा विरोध करते हैं। अना मालूम होता है कि पुरानी निरसयोगी और अहितकर कल्पनाओंको छोड़ देनेके लिये तैयार न होकर नहीका विरोध करनेवाली जनात समाजमें हमेसा होती है और जीवन्के नाम पर हमेसा बूझने अनर्थ किये हैं।

यन्में मनुष्यो या पशुओंकी आहुति लिये बिना जीवन् संतुष्ट नहीं होता, ऐसी हमारी अक समयकी कल्पना जीवन्-सम्बन्धी बदलते-बदलते अब यहां तक आ पहुची है कि सर्वश्रेष्ठ कल्पना, वह केवल नम्रचार और भाव-भक्तिसे संतुष्ट होता भावना व श्रद्धा है। मानव-जातिमें सदाचार और सद्भावनाओंको जैसे-जैसे महत्त्व मिलता गया, वैसे-वैसे वह फल होता आया है। अिसका रहस्य ध्यानमें ग्वकर हमें आज ऐसी ही जीवन्-सम्बन्धी कल्पना वारण करनी चाहिये, जिससे मानवनाटकी प्रगति, उत्कर्ष, अुन्नति और सब तरफसे कल्याण सिद्ध हो; वह कल्पना हमें विवेकपूर्वक तय करनी चाहिये। मनुष्यमात्रके शाश्वत कल्याणका विचार करके तदनुसार आचरण करनेमें जो अपनी सारी शक्ति-बुद्धिका अुपयोग करते हैं, जिनके दिलमें भूतमात्रके लिये हमदर्दी है, जो सदाचारी हैं, जिनका हृदय निर्मल है, जो निस्पृह हैं, जो पूर्वग्रह और पूर्व संस्कारोंमें बंधे नहीं हैं, जो विवेकी हैं, ऐसे सज्जनोंके हृदयमें जिस प्रकारकी जीवन्-सम्बन्धी कल्पना दृढ़ हुयी हो,

जो अुनके जीवनमे अुन्हे गति, अुत्साह, बल, प्रेरणा, प्रकाश और पवित्रता प्राप्त करनेमे अुपयोगी हो, जिससे अुनकी प्रज्ञा और सात्त्विकता बढती हो, वह कल्पना आजके समयमे धारण करने योग्य मानी जानी चाहिये। अुसका अनुसरण करनेमे हमारा और मानवजातिका कल्याण है। अैसे पुरुषकी कल्पना ममज्ञाना हमारे लिअे सभव न हो, तो हरअेकको अपने तस्कारो, अपने हृदय और जीवनकी जात्र कर लेनी चाहिये और अुसमे से दूढ निकालना चाहिये कि जीवनमे जो भी कुछ अुदात्त, भव्य और पवित्र हन प्राप्त कर सके, सकटमे, दु खमे, कठिनाजीमे, भयमे जिसके बल और श्रद्धा पर हम धैर्य रख सके और शीलकी रक्षा कर सके; अगतिकी स्थितिमें गति, पश्चात्तापमे सान्त्वना, पतनावस्थामे अुत्थान, मूर्छावस्थाने भान, अज्ञानावस्थामे ज्ञान, असहाय स्थितिमे सहायता, मोहमे विवेक और सयम, कुछ भी सूझता न हो अैसी परेशानीकी हालतमे जिससे प्रकाश और मार्ग मिल सके, पुरुषार्थमे बल और अुत्साह, कर्ममे शुद्धता और व्यापकता जिससे प्राप्त हुआ, वह कल्पना कौनसी है? वह भावना कौनसी है? कौनसी पवित्र श्रद्धा जीवनमें ये सब वाते सिद्ध करनेका कारण बनी है? जिसे दूढ निकालना चाहिये। अुसके मिलने पर अुसी कल्पनाको, भावनाको या श्रद्धाको भरसक सरल, प्रभावशाली, निरुपाधिक, स्वाधीन, महान, भव्य, व्यापक, बाह्य आडम्बर-रहित, शुद्धसे शुद्ध, मगलसे मगल और श्रेष्ठसे श्रेष्ठ बनाकर अुसे अपने हृदयमे दूढ करना चाहिये। अगर मनुष्य अितनी वात सिद्ध कर सके, तो वह जिसके बल पर जीवन भर अेकनिष्ठ रहकर अपना जीवन सार्थक कर सकेगा।

जिसके साथ यह वात भी ध्यानमे रखनी चाहिये कि मनुष्यके चित्तमे भीश्वर-भावना जाग्रत रहे जिसके लिअे अुसे निष्ठा और अपने अम्युदय और अुन्नतिकी तीव्र अिच्छा होनी संकल्पका सामर्थ्य चाहिये, विवेक होना चाहिये। ये वस्तुअे सज्जनोके सहवाससे सहज ही प्राप्त की जा सकती है। अगर हम श्रेयार्थी हो तो विवेकी और पुरुषार्थी सज्जनकी संगति

और उसके चरित्रका हम पर शुभ परिणाम हुये बिना नहीं रहता। जिन सबकी मददसे हमें अपनी मानवता निद्र करनी चाहिये। जिसके लिये गुद्धसे गुद्ध और प्रभावशाली ओम्बर-सम्बन्धी भावना और श्रद्धा हमें धारण करनी चाहिये। जिसके बिना हम अपना ध्येय प्राप्त नहीं कर सकेंगे। ओम्बरकी प्राप्ति, ओम्बरका दर्शन या साक्षात्कार, उसका आदेश वर्गों के व्येयोंमें अनेक भ्रम होनेके कारण अनेक हमारे कभी भ्रम निर्माण होते हैं। जिसलिये हमें जिन चीजोंके पीछे न पड़ना चाहिये। जिनके कारण समारम्भ में नीतियुक्त व्यवहार टूटे और भ्रम, दम्भ और आलस्यको आश्रय मिले, ओम्बर-सम्बन्धी ऐसी किमी भी कल्पनाको हमें मान्य न करना चाहिये। हमने जीवनके ध्येयके दारेमें जैसी कल्पना या निश्चय किया होगा, वैसी ही हमारी ओम्बर-विषयक कल्पना होगी। जिसलिये प्रथम हमें ध्येयकी शुद्ध और स्पष्ट कल्पना होनी चाहिये। अतः ध्येयमें हमें यह निश्चित समझ लेना चाहिये कि जो कुछ भी भव्य प्रतीत हो वह सब आदरणीय या अनुकरणीय नहीं होता, जो आकर्षक लगे वह ध्येय नहीं; केवल आनन्दप्रद या सुखकर लगे, केवल शान्ति और प्रसन्नता देनेवाला हो, वह भी हमारा ध्येय नहीं, जो दिव्य लगे, रम्य लगे, मो भी ध्येय नहीं। परन्तु जो मानवताके अनुद्वेष हो, मद्गुणोंका पोषक, मयमका सहायक, धर्म और कर्तव्यका प्रेरक हो, जिसे प्राप्त करनेके लिये प्रामाणिक मानव-व्यवहार और परिश्रम वर्गोंका त्याग न करना पड़े, जिसकी प्राप्ति की विच्छा सब करे और मनुष्यों की प्राप्ति हो जाने पर मानव-व्यवहार अधिक नरल, पवित्र और व्यवस्थित हो जाय, उसे प्राप्त करना हमारा ध्येय है। वह ध्येय निद्र करना मुश्किल हो सकता है, परन्तु उसमें भ्रम नहीं हो सकता। उसके मार्गमें कठिनायियाँ हो सकती हैं, परन्तु दम्भ नहीं हो सकता। अतः हमें हमेशा आनन्द न हो तो भी कृतार्थता होगी। उसका प्राप्त करना कठिन है, अतः उसकी कठिनताकी

तीव्रता कम महसूस हो, भ्रममे न पडना पड़े और हम दम्भमे न फसे, इसके लिये यह जरूरी है कि किसी अत्यन्त पवित्र और महान शक्ति पर हमारी धृष्टा और निष्ठा हो। तमाम अनिष्टों और संकटोंसे, सारे पापों और बाधाओंसे बाहर निकाल कर हमें अपने ध्येय तक पहुँचानेकी शक्ति युक्त निष्ठामें ही है। ध्येय-सम्बन्धी हमारे दृढ सकल्पसे हमारी निष्ठा जाग्रत रहती है। विग्वमे सर्वत्र व्याप्त महान शक्तिको अपने लिये उपयोगी बना लेनेका सूत्र और सामर्थ्य हमारे दृढ सकल्पमें है।

३

स्तवनका सामर्थ्य

हमारी अुन्नतिके लिये किसी भी बाहरी धार्मिक आडम्बर या कर्मकाण्डकी जरूरत नहीं, केवल अतरकी आतुरताकी जरूरत है। जिसमें यह भीतरी व्याकुलता होती है, उसे अपनी अुन्नतिका मार्ग मिल जाता है, और यदि उसमें दृढता और निग्रहशक्ति होती है, तो उस मार्ग पर चलनेका सामर्थ्य भी उसे मिल जाता है। अुन्नतिके मार्गमें पहली मुश्किल होती है, अपने ही अनुचित सस्कारों और आदतोंको बदलनेकी। जिन सस्कारों और आदतोंको बदले वगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम अपनी अिन्द्रियोंकी पड़ी हुयी आदतों और मन पर जमे हुये सस्कारोंसे बंधे होते हैं। उनका काबू हम पर रहता है। श्रेयार्थी मनुष्यको अपनी अनुचित आदतों और सस्कारोंसे छुटकारा पा लेना चाहिये। इसके लिये अपनेमें सामर्थ्य पैदा करना चाहिये। वह सामर्थ्य ध्येय-सम्बन्धी हमारी आतुरता और निग्रह-वृत्तिसे प्राप्त होता है। जिस प्रयत्नमें हमारी पुरानी और नयी मनोवृत्तियोंका

कुछ समय तक झगडा होता रहता है। हमारी पहली मनोवृत्तिया लम्बे समयसे पोषित एक ही तरहके सुस्कारों, आदतों और कृतियोंके कारण हमारा स्वभाव बन गयी होती है। नयी मनोवृत्तियोंके द्वारा और अधिक तो अपने निग्रहसे हमें उनका नाश करना पडता है। पहलेकी अनुचित वृत्तियोंमें आदतके कारण बल होता है; जब कि नयी शुभ वृत्तियोंमें निश्चयका बल होता है, पवित्र सकल्प और उसके कारण पैदा होनेवाले आत्मविश्वासकी मदद होती है। जिस प्रकारकी परस्पर विरोधी वृत्तियोंकी हमारे चित्तमें चलती रहनेवाली रस्साकशी हमें सहनी पडती है। हमारा निश्चय, हमारा सकल्प दृढ हो, हममें काफी निग्रह-शक्ति हो तो हमारी शुभ वृत्तियोंकी अन्तमें विजय होती है और हम अपने मार्गमें आगे बढ़ते है। हमारे चित्तमें बुद्धतिके लिये व्याकुलता हो तो हमें कभी बार जिस किस्मके अपने ही चित्तके झगडे सहन करने पडेंगे। परन्तु अनुज्ञे तंग न आकर या कभी भी निराश न होकर हमें अपनी बुद्धतिके रास्ते पर आगे ही बढ़ते रहना चाहिये।

अन्तरकी अुत्कट विच्छा — सकल्प हमें जिन मार्गमें हमेशा मदद देता रहेगा। जिस विच्छा और संकल्पको श्रीश्वर-निष्ठा, हमें कभी मद न पडने देना चाहिये। पठन, मनन, संकल्प और मज्जनोका संग, अुचित और धर्म्य व्यवसाय साधनाका वर्गोका सहायतासे हमें अपने सकल्पको सदैव जाग्रत और दृढ रखना चाहिये। जिस सकल्पके सामर्थ्य बलसे हमें अपने मार्गमें सिद्धि प्राप्त करना है। जिन सकल्पमें बल आनेके लिये हममें श्रीश्वर-निष्ठाकी जरूरत है। जिन निष्ठामें अपार सामर्थ्य है। नाथनके बिना निष्ठा नहीं बढनी, निष्ठाके बिना सकल्पमें बल नहीं आता। जिनलिये हमें किसी नाथनका आश्रय लेना पडता है। वह साधन ऐसा होना चाहिये, जिससे हमारी निष्ठा दृढ हो, हमारा सकल्प अेकविध, शुद्ध तथा

दृढ़ हो और बुनमें तीव्रता और तेजस्विता आवे । जिसके अलावा वह साधन स्वाधीन होना चाहिये । बुनमें किनी भी प्रकारके कर्मकाण्डका जाडम्बर न होना चाहिये । बुन नाचनमें ही अंसा प्रभाव होना चाहिये, जिसमें हमारे हृदयमें भावभणितकी बाढ आने लगे और चित्त निर्मल होने लगे, बुनने अजीवर-निष्ठा सहज ही वृद्धिगत हो और वह घटते-घटने हमारे शरीरके अणु-अणुमें रम जाय । जिस प्रकार हम मूर्तिगत निष्ठा बन जाये । अगर हम यह चीज नाव सके, तो हमारी बुद्धि होनेमें ज्यादा देर न लगे । क्योंकि उसके कारण चित्तमें पैदा होनेवाले दृढ़ और तीव्र गुण नकल्पसे अनुचित सस्कारोका बल जल्दी क्षीण होता जायगा और धोटे ही समयमें वे सब सस्कार नष्ट हो जायेंगे और हमारी बुद्धितिका मार्ग सुलभ और सरल हो जायगा ।

जिसके लिये सबसे प्रभावशाली और स्वाधीन साधन अश्वर-स्तवन है । जो हमें अच्छा लगे और जिसके स्वाधीन साधन, परिणामस्वरूप हममें सद्भाव जाग्रत हो और अश्वर-स्तवन हमारे हृदयमें धीरे-धीरे सचरित होने लगे, जिस प्रकारका स्तवन हमें साधनके तौर पर चुनना चाहिये । यह स्तवन या स्तोत्र हमें हर रोज शुचिर्भूत होकर अकान्तमें शांत और प्रसन्न समय, अन्तर्मुख होकर शान्ति और स्थिरतासे जिस ढंगसे नियमित रूपमें बोलनेका कार्यक्रम रखना चाहिये कि उसके प्रत्येक शब्दका, भावका अपने चित्त पर गहरा असर हो और केवल अपनेको ही जानकारी हो । उसे बोलते समय उसके प्रत्येक शब्दसे हमारे चित्त पर शुभ, पवित्र और गभीर लहरे बुठनी चाहियें, प्रेम जाग्रत होना चाहिये, हृदय सात्विक भावसे भर जाना चाहिये और वे भाव हृदयकी गहराई तक पहुंच जाने चाहिये । कोमलता और दृढ़ता, प्रसन्नता और तेजस्विता हृदयमें फैल जानी चाहिये । स्तवन करते करते हमारी निष्ठा बढ़नी चाहिये । किसी भी अवसर पर,

किसी भी कारणसे वह नष्ट या चलित न हो, ऐसी दृढ़ व अभग बन जानी चाहिये। और यह सब परिणाम स्तवन करते-करते ही हो रहा है, ऐसा हमें अनुभव हो जाना चाहिये। हमें ऐसा महसूस होना चाहिये कि स्तवनके शुरूमें हमारे चित्तकी जो स्थिति थी, वह स्तवनके अन्तमें ऊपर लिखे अनुसार बदल गयी है। हमें बिन तरहकी ताकत स्तवनकी पद्धतिसे पैदा करते आना चाहिये। स्तवनमें जिन औघ्वरीय गुणोंका हम वर्णन करते हैं, जो स्तुति करते हैं, जिन गुणोंके स्तोत्र गाते हैं, वे गुण, वे भाव स्तवन करते करते हममें मचरित होने चाहिये। अपने प्रेम, भक्ति-भावना और निष्ठामें हम औघ्वर-सम्बन्धी कल्पनाके साथ, गुणोंके साथ तन्मय हो जाय, मग्न हो जाय, तो वही गुण हममें प्रगट हुअे बिना नहीं रहेंगे। ऐसी स्थितिमें दुर्बलता और दीनता, दुष्टता और हीनता, जडता और कृपणता, अशुद्धता और लपटता, कुटेवो और कुसस्कारोंके लिये हमारे हृदयमें स्थान नहीं रहेगा। बिन मक्का समूल नाश हो जायगा।

स्तवनमें ऐसी दिव्य शक्ति है। परन्तु उसमें यह दिव्य शक्ति लानेका आवार हमारे अन्तरकी तीव्र विच्छा पर होता है। हमारी तीव्र विच्छा स्तवनमें बल लायेगी, स्तवनसे निष्ठामें बल आयेगा, और निष्ठा सकल्पको दृढ़ और प्रभावशाली बनायेगी। हमारी तीव्र विच्छा ही हमारा सकल्प है। यह सकल्प, स्तवन और निष्ठा सब अेक दूसरेके पोषक और बल बढ़ानेवाले हैं। अुन्हे अेक दूसरेमें अलग नहीं किया जा सकता। सकल्पका प्रभाव स्तवन पर, स्तवनका निष्ठा पर और निष्ठाका फिर सकल्प पर—बिना प्रकार सामर्थ्य-वृद्धिका यह चक्र चलता रहता है। बलवान संकल्पका हमारे सारे जीवन पर अनजाने मतत असर पड़ता ही रहता है। स्तवनसे अुसमें शक्ति प्रगट होनी है। हमारी दूसरी शक्तियोंमें यह शक्ति बहुत व्यापक है। बिन शक्तिके कारण असंभव दीवनेवाली बातें हमें सहज ही

सिद्ध होने लगती है। हमारी सकल्प-शक्ति ही हमारे भीतरकी मच्ची शक्ति है। जागति, स्वप्न, सुषुप्ति—बिन तीनों अवस्थाओंमें वह हममें जाग्रत रूपमें काम करती रहती है। हमारे भीतर और बाहर होनेवाली तमाम घटनाओंसे उस शक्तिका सम्बन्ध है और उसका कार्य अज्ञात रूपसे सदैव जारी रहता है। हमारा मन, बुद्धि, चित्त और माय ही हमारा 'अह' सबके सुप्त दशामें चले जानेके बाद भी वह शक्ति जाग्रत रहती है। वह जाग्रत रहती है, अमीलिये गाढ़ निद्रामें से भी निश्चित समय पर, कभी-कभी बेवक्त भी, वह हमें जाग्रत करती है। वह जाग्रत न हो तो रोजकी अपेक्षा सुबह जल्दी अठनेका सकल्प करके रातको सो जानेके बाद ठीक उसी समय गहरी नीदसे हमें कौन जगाये? जिसलिये जिसमें शक नहीं कि हमारे दृढ़ सकल्प अनजाने हमारा जीवन बनाते हैं। उन सकल्पोंको अधिकाधिक बलवान्, तीव्र और यशस्वी बनानेके लिये स्तवनकी अत्यन्त आवश्यकता है। जिसमें शक नहीं कि जिस स्तवनसे ये सारी सिद्धियां प्राप्त करनेका रहस्य जिमने साध लिया, वह अपनी बुद्धितिके मार्ग पर चलते चलते, जीवनको क्रमशः विकसित करते करते अपना ध्येय प्राप्त कर सकेगा।

स्तवन-शुद्धि

आपने पत्रमें लिखा है कि अपने अष्ट देव या आदर्श तत्त्वका सर्वत्र साक्षात्कार होना आत्मविकासमें व्युपयोगी है अथवा आत्म-विकासकी एक सीढ़ी है, परन्तु मुझे ऐसा नहीं लगता। क्योंकि जिस प्रकारकी साक्षात्कारकी भाषाके कारण ही हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक ग्रंथोंमें भ्रमको बटनेके लिये खूब गुंजायित मिली है। भक्तिके अतिरेकके साथ जितनी ही मात्रामें अगर मनुष्योंके चित्तमें भ्रम घर करके रहते हों, तो यह कहे बिना नहीं रहा जा सकता कि भक्तिकी वे कल्पनायें और प्रयायें सदोष हैं। त्याग नजर आते ही श्रीसाक्षात्कार होना है, यह कहनेवाले श्रीमाजी भक्तका आपने पत्रमें उदाहरण दिया है। परन्तु यो न कहकर यह कहना ही अधिकतम होगा कि त्याग नजर आने ही अथवा महापुरुषका स्मरण हो आता है। परन्तु ऐसा कहनेसे भक्तकी भावतृप्ति नहीं होती। ऐसे समय भक्ति जब अत्युक्तिका मार्ग अपनाये या औचित्य छोड़ दे, तब उसे मोह या भ्रम ही कहना चाहिये। जिस स्थितिकी या जिस प्रकारकी भाव-तृप्तिकी विकासमें जरूरत नहीं मालूम होती। विकासकी किसी भी भूमिकाका आवार गलत समय पर नहीं होना चाहिये। भ्रमात्मक भक्तिमें कुछ भी विकास नहीं होता ऐसी बात नहीं। भक्तकी भावना और आचरण जीवनके कर्तव्योंका जिस हद तक अनुसरण करते होंगे, अथवा हद तक अथवा अथवा विकास माना जा सकता है। वाक्यकी अथवा कल्पनायें और भ्रम अथवा अपने और समाज दोनोंके विकासमें बाधक होते हैं। किसी भी स्थितिको विकास तभी कहा जा सकता है जब वह स्थिति अधिकतम मार्ग पर अथवा होते होते क्रमशः प्राप्त होती हो

और वादके विकासके लिये वाचक या प्रतिवचक न होकर स्वाभाविक रूपमें ही सहायता देनेवाली हो। और विकासकी सीढ़ी भी उसे तभी कहा जा सकता है। कोअी भी सीढ़ी या भूमिका प्रयत्नशील मनुष्यको क्रम-क्रमसे आगेकी भूमिकाकी तरफ ले जानेवाली हो जानी चाहिये। हमारा विकास समझपूर्वक क्रमानुसार नहीं होता, जिसका अेक कारण यह है कि हम उसके लिये कोअी व्यवस्थित साधन नहीं जानते; जितना ही नहीं, परन्तु ऐसा मालूम होता है कि जिस बातका भी हमें पता नहीं है कि विकासका भी कोअी निश्चित क्रम होता है और चित्तको उत्तरोत्तर अूची मजिल पर ले जानेके लिये कितने ही व्यवस्थित साधनोंकी जरूरत होती है। अेकसे अेक बढ़कर और अुच्चतर भावनाओं और धारणाओंके अनुशीलन और आधारसे, चिन्तनसे और तन्मयतासे मनुष्य अुच्चतर भूमिकाये प्राप्त कर सकता है। जिसके लिये उसे भावना, धारणा और चिन्तनके स्थूल अभ्याससे धीरे-धीरे सूक्ष्म अभ्यासमें जाना पड़ता है। उस अभ्यासमें अेक तरहका क्रम, सुसंगतता और चित्तको साध्य तक ले जा सके अैसी योजना होनी चाहिये। जिन सबकी मददसे मनुष्यका चित्त स्थूल अनुभवसे धीरे-धीरे सूक्ष्म और उससे भी आगे चलकर गाढ अनुभवमें तन्मय हो जाता है। तब तक मार्गमें आनेवाली हरअेक भूमिका उसे दृढ़ करनी पड़ती है। अेकसे अेक श्रेष्ठ भूमिकाकी चित्त-स्थितिका विचार करके प्रार्थना, स्तवन, भजन या भक्तिके किसी भी प्रकारमें सुसंगतता और मेल विठाकर उसमें से विकासका उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ क्रम साधना पड़ता है। अैसा न करते हुअे जिनमें कोअी मेल नहीं, कोअी क्रम नहीं, अैसे भाव, अर्थ, धारणा, हेतु और लक्ष्यकी दृष्टिसे सब प्रकार असम्बद्ध और विसंगत श्लोक हम प्रार्थना या स्तवनके रूपमें रोज बोलते रहे, तो भी विकासकी दृष्टिसे उनका कोअी अुपयोग नहीं। प्रार्थना या स्तवन करते समय उसके अर्थ और भावके साथ हमारा चित्त धीरे-धीरे समरस होना

चाहिये। जिसके लिये पहले हमें अपने जीवनका साव्य निश्चित करना चाहिये। अम साव्यको सिद्ध करनेके लिये हमें विवेकपूर्वक यह तय करना चाहिये कि हमें कौनसी भावनाओं और धारणाओंकी साधनाके तौर पर जल्दतर है। ये भावनाये जिनसे जाग्रत हो, क्रमशः विकसित हो, अंसे अकने अक अविक अर्थपूर्ण और भावपूर्ण श्लोकों या स्तवनका सुसगत चुनाव करना हमें आना चाहिये। यह चुनाव ऐसा होना चाहिये कि उसके अनुसार प्रार्थना करते करते चित्त महज ही बढ़ते हुये क्रमसे उसके अर्थ और भावके साथ नमरस होकर अन्तमें गाढ अनुभवमें तल्लीन हो जाय। हर रोजके ऐसे क्रममें चित्तकी सात्विक भूमिकायें दृढ़ होती जायेंगी। चित्त हमें आनन्दित और प्रसन्न रहने लगेगा। काम, क्रोध और लोभके आवर्त अपने आप मन्द पड़ जायेंगे। रागद्वेषसे चित्त मुक्त होने लगेगा। फिर हम दुःखसे घबरायेंगे नहीं। नात्विक कर्मोंके लिये हममें बुद्धि पैदा होने लगेगी। जिस प्रकार भक्तिभावनासे की गयी प्रार्थना या स्तवनके द्वारा हममें अिन प्रकारका बल आ जाता है। हमारा विकास होता है।

आज अिन विषयके निमित्तमें किसी प्रकारके कुछ विचार बताता हूँ। हमारे समूचे धार्मिक और आध्यात्मिक संस्कारोंमें अेकनिष्ठा निर्माण करनेका प्रयत्न शायद ही कही पाया जाता है। सब जगह अनेक देवी-देवताओंकी कल्पनाओं और अुनकी धाराधनाके प्रकारोंकी मल्ल्या बढ़ती दिखायी देती है। अेकेश्वरी निष्ठा हमें रुचती नहीं, और पत्नी भी नहीं। हमारे मनका रुख देवी-देवताओंकी कल्पनायें बढ़ाने या किसी भी तरह अुन्हे कायम रखनेकी तरफ ही दिखायी देता है। किसी भी अच्छी कल्पना या विशेषताको देवत्व तक ले जाये बिना हमें संतोष नहीं होता। ब्राह्मण, माता, पिता, गुरु, पति, गाय, सर्प, तुलसी, बड़, पीपल, चन्द्र, सूर्य—सभी हमारे देवता हैं। अिन सबके बारेमें देवत्वकी भावना मुश्किलसे कम होने

लगी कि अितनेमे हिन्दुस्तानको 'भारतमाता', 'हिन्द देवी' कहकर जिस स्वरूपमें अुसके नकशे बनने लगे हैं। दरिद्रोको 'नारायण' बनाने तक हम जा पहुँचे हैं। संभव है अब स्त्रियो, वच्चो और हरिजनोके देवता बननेकी वारी आ जाय।

जिन सब बातो पर विचार करनेसे अैसा लगता है कि हमारे संस्कारो और परम्पराओके कारण हमारा मानस ही जिस प्रकारका बन गया है। कभी तो हम अीश्वरके वारेमें भिन्न-भिन्न कल्पनाअें करके, अुसके साथ तरह-तरहके काल्पनिक सम्बन्ध जोडकर अपनी भावतृप्ति कर लेनेका और मनको आनदित करनेका प्रयत्न करते हैं, तो कभी अपनी कामनाओके लिअे देवी-देवताओकी तरह तरहकी कल्पनाअे करते हैं। कभी अेकाध विशेषताको देवपद पर ले जाकर बैठा देते हैं, तो कभी कर्तव्य और करुणाकी भावनासे जब हमारा मन भर जाता है, तब जिसके लिअे हममें ये भावनाअे पैदा होती है, अुममें देवत्वकी प्रतिष्ठापना करने लगते हैं। देवत्वकी भावनाके बिना केवल मनुष्यके रूपमें किसीकी सेवा करनेमें हमें रुचि नहीं। मनुष्यकी सेवा करनेके लिअे हमारा मन तैयार नहीं होता और तैयार हो तो भी अन्तमें अुसमें देवत्वकी कल्पना किये वगैर वहां टिक नहीं सकता। साक्षात्कारकी भाषाके बिना हम अव्यात्म या अीश्वरके विषयमें बोल नहीं सकते। परन्तु हमें जिन संस्कारोसे बाहर निकलना चाहिये। ये संस्कार हमारे चित्तमें कितने ही गहरे घर किये बैठे हो, तो भी यह समझकर कि सत्य ज्ञानसे जिन सबका समूल नाश करनेमें ही हमारा कल्याण है, हमें जिस मामलेमें हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिये।

(पत्र, २०-९-'४०)

मानवताकी विडम्बना और गौरव

जो अपनी देहको ही सर्वस्व मानता है वह जीव और जिसे मानवता प्रिय होनी है वह मनुष्य — जीव और मनुष्य-जन्मकी श्रेष्ठता मनुष्यके वे लक्षण तय करे तो ऐसा नहीं लगता कि जिसमें कोझी भूल होगी। जिस परसे जब तक मनुष्य मानवताका महत्त्व न जानकर केवल अपने शरीर और प्राणोंको ममालता और पालता रहता है, तब तक यह कहनेमें बाधा नहीं कि वह मानवता तक नहीं पहुँचा। मानवताके लिये जरूरी गुणोंकी वातिर जो मनुष्य तन-मनसे कष्ट सहन करता है, उसे मानवताका युपासक मानना ठीक होगा; और मानवताकी सिद्धिके लिये या मानवतामें खामी न रहने देनेके लिये मौके पर जो प्राणार्पण कर देना है, उसके लिये कहना चाहिये कि वह मानवताकी कसीटी पर खरा अतुरा और उसने मानवता सिद्ध कर ली। मानवतामें श्रेष्ठ सिद्धि समारम्भ दूसरी कोझी नहीं। थोड़ासा विचार करे तो हमारी समझमें आ जायगा कि मानव-जीवन कितने महत्त्वका है। 'कर्तुमकर्तु' की शक्ति दुनियामें यदि कहीं निर्माण हो सकती हो तो वह मानव-जीवनमें ही हो सकती है। महान विद्वान और महा पराक्रमी पुरुष तथा अपने-अपने समयके अद्वितीय, अजेय और धुरन्धर योद्धा यदि कहीं पैदा हुये हों, तो वे जिस मानवकुलमें ही होते आये हैं। बड़े-बड़े ज्ञानी, बड़े-बड़े तत्त्वदर्शी, ज्ञानविज्ञानके शोधक और बोधक, बड़े-बड़े नपस्वी और ययन्वी, प्रतिमृष्टिकर्ता और महर्षि, महान सत, महान, अरिहन्त वर्गोंका सबकी उत्पत्ति मानव-जातिमें ही होती आयी है। मज्जनोकी रक्षा करके धर्मकी ग्लानि दूर करनेवाले

परमेश्वरके अवतारोका विचार करे या ससारके बुद्धारके लिअे पृथ्वी पर आनेवाले परमेश्वरके पुत्रोका विचार करे, सिद्धार्थ गौतम या वर्द्धमान महावीर जेसे धर्मसस्थापको व धर्मप्रवर्तकोका विचार करे या परमेश्वरकी आज्ञासे धर्मका प्रचार करनेवाले पैगम्बरोका विचार करे—ये सब मानवजातिके पेटसे ही जन्मे हैं। अन्होने मनुष्यरूपमे ही काम करके विदा ली है। अुनके जन्मसे मानवताकी शोभा बढी है। अुनके कारण मानवताका महत्त्व बढा है। यह बात ध्यानमे रखकर हम मानव-जन्मका विचार करे, अपनी जिम्मेदारी पहचानकर अपना जीवन अुन्नत करनेका प्रयत्न करे, तो हम भी अपना जीवन सार्थक कर सकेगे। यह ध्यानमे रखकर कि विश्वकी अतर्क्य घटनासे, परमात्माकी अलौकिक कलासे हमारी अुत्पत्ति हुअी है, हम अपने जीवनकी शुद्धि और सिद्धि साधनेका निश्चय करे, तो विश्वशक्तिसे हमे सदा सहायता मिलती रहेगी। हमारा विवेक और अुसके साथ ही मानवताका आदर्श हमारे हृदयमे सतत जाग्रत रहेगा।

यद्यपि मानवताका मार्ग सीधा है और चित्तकी शुद्धि और

सद्गुणोकी वृद्धि ही जीवनमें प्राप्त करनेकी मुख्य

मानवताके वस्तुअे है, फिर भी अुन्हे प्राप्त करते समय विवेककी मार्गमें विघ्न कमीके कारण, आदर्शकी गलत कल्पनाके कारण, प्रतिष्ठा और कीर्तिके लोभके कारण अथवा

तात्कालिक सुख-लोलुपताके कारण मनुष्य अुलटे रास्ते लगकर अपनी मानवता खोता है और कभी-कभी अिसीमे वह अपना गौरव भी समझता है। अैसे समय वह अ्मातिमें फसा हुआ होता है। अिसलिअे अुसे अपनी मानवता कायम रखनेमें हमेशा सावधान और दक्ष रहना चाहिये। जिसे अपनी मानवता पर प्रेम है, वह सिर्फ अपनी ही मानवता बढानेकी कोशिश नही करता, बल्कि अिस अिच्छासे कि दुनियामें भी मानवता बढे अुस दिशामें प्रयत्नशील होता है। क्योकि यदि साथ ही जगतमे भी मानवता न बढे, तो अकेले व्यक्तिको

अपनी मानवता बढ़ानेमें अत्यन्त परिश्रम होता है और अपयश या शरीर-नाश तक सहन करनेकी नीवत आ जाती है।

मुकरात, असीमानीह, गुरु तेगबहादुर और दूसरे अनेक सन्त जनोके, जिन्हें सत्य और मानवताकी खातिर अत्यन्त कष्ट सहन करना पड़ा, समयमें अगर उनके जैसी युत्कट मानवता हजारों लोगोमें होती, तो अपनी मानवता कायम रखनेके लिये उन्हें प्राण गवानेकी नीवत न आती या उनमें से किसीका भी और कोयी असह्य कष्ट सहन न करने पड़ते। बहुतसे मनुष्य सत्य और प्रामाणिकतासे रहते हो, तो साधारण मनुष्य भी सत्य और प्रामाणिकतासे रह सकता है। परन्तु समाजमें असत्य और हमारे दुर्गुण सर्वत्र फैले हुये हो, तो ऐसी हालतमें किसी अेकाव व्यक्तिको भी अपना जीवन सन्मार्ग पर रखना बहुत ही मुश्किल होता है। सार्वत्रिक असत्याचरणके परिणामस्वरूप मनुष्योका परस्पर प्रेम, विश्वास और आदर नष्ट होता है। जीवन-यापनके लिये हरअेकको हमारेसे अधिक कपटी और असत्याचरणी बनना पड़ता है। इस तरह समाजमें केवल दुर्गुणकी ही वृद्धि होती है। ऐसी स्थितिमें सब मिलकर मानवताकी विडम्बना करते हैं और किसीको भी अच्छे रास्ते पर चलना मुश्किल हो जाता है। विवेकी मनुष्य इस स्थिति और उसके कारणोंको जानता है और उसमें से भी वीरज और निष्ठाने मार्ग निकाल लेता है। मनुष्य मनुष्यके बीचके सम्बन्ध निर्मल हो और उनमें स्वाभाविकता आवे, जिसके लिये वह खुद सद्गुणका आचरण करता है। वह जानता है कि सद्गुणके आचरणसे ही सद्गुणके लिये पोषक वातावरण पैदा होता है। किसीके अपकारका हम बदला न दे सकते हो तो भी उसके लिये हमारा केवल कृतज्ञ-भाव भी उसके, हमारे और नवके मनमें युदारता और हमारे सद्भावोकी वृद्धि करता है, परस्पर विश्वास बढ़ाता है और मानव-ज्ञानके प्रति विश्वासमें वृद्धि करता है। परन्तु किसीकी दृष्टानता देवकार न केवल उसके प्रति ही हमारा विश्वास नष्ट

होता है, बल्कि सारी मानव-जातिके प्रति विश्वास कम हो जाता है। हमारे सहज होनेवाले अच्छे-बुरे वरतावसे हम अनजानमें जगतके सद्गुण या दुर्गुणमें कैसी वृद्धि करते हैं, जिसे विवेकी मनुष्य समझता है। जिसलिअे वह जीवनमें सत्य, प्रामाणिकता और कृतज्ञता वगैरा सद्गुणोंको महत्त्व देता है। जिससे अुलटे, असत्य, कपट, धोखेवाजी, दगा, कृतघ्नता वगैरासे अपना काम सफल हुआ देखकर जिनको सन्तोष होता हो, अुन्हे जिस बातका विचार करना चाहिये कि अैसे वरतावसे हम अपने चित्तमें और दुनियामें किम चीजकी वृद्धि करते हैं। जिस प्रकार प्राप्त हुअी वस्तु भौतिक दृष्टिसे कितनी ही कीमती लगती हो तो भी वह अशाश्वत है और हमने अपनी और समाजकी मानवताका नाश करके अुसे प्राप्त किया है, अुस चीजके हमारे हाथसे निकलनेमें देर नहीं लगेगी। परन्तु अुसे प्राप्त करनेके लिअे हमारे हृदयमें और समाजमें अुत्पन्न किये और वढाये हुअे दुर्गुणोंका नाश हम नहीं कर सकेगे। हमें यह भी विचार करना चाहिये कि जिस प्रकारके आचरणसे हमारी कौनसी शक्ति बढती है? जिससे हम अपनेको और समाजको कहा ले जाते हैं? जिसमें हमारी सवलता है या निर्वलता? हम सब इसी मार्ग पर चलते रहेगे, और अपनी कार्यसिद्धिके लिअे दूसरोंके साथ दुर्गुणी बननेकी होडमें लगेगे, तो अन्तमें अुसका परिणाम क्या होगा? औरोंकी बात छोड दें, तो भी हम अपनी सततिको, अपने लडकोंको अपने जिस वर्तनसे कैसी परिस्थितिमें डाल देते हैं? जिस दुनियामे अुनके लिअे हम किस प्रकारका क्षेत्र तैयार करके रखते हैं? जिस तरह अपनी ओरसे होनेवाले कर्मोंके वर्तमान और भावी परिणामोंका मनुष्य सूक्ष्मता और दीर्घदृष्टिसे विचार करे, तो अपने व्यवहारके परिणामोंका भीषण चित्र अुसकी नजरके सामने खडा रहेगा। मानवताकी अपनी तरफसे होनेवाली विडम्बना अुसके ध्यानमें आ जायगी। गलत मार्गसे बाहर निकलनेका वह प्रयत्न करेगा। अुसके मनमें सदाचारके प्रति

श्रद्धा पैदा होगी। और वह निश्चयी होगा तो अपने और दूसरोंके कल्याणके लिये अपनेमें पैदा हुयी श्रद्धा पर बैठल रहकर सदाके लिये सदाचारी बन जायगा।

स्वार्थ, दम्भ, कपट, असत्य, असयम, अविवेक, दुष्टता, क्रूरता, सात्विकतारहिन जिन्द्रियजन्य भोग और अनुके मानवताकी कारण मानव-जातिकी तरफसे होनेवाले अनर्थ — विडम्बना जिन सबके कारण मानवताकी विडम्बना होती करनेवाले आयी है। वन, मान, कीर्ति और प्रतिष्ठाके पीछे पड़े हुये, विलासमें डूबे हुये, व्यसनोमें फसे हुये, जवानीके नयोंमें भरे हुये, सत्ताके मदमें चूर, स्त्री-पुत्रके मोहके कारण कर्तव्यको भूले हुये — ये सब लोग मानवताकी विडम्बना करते हैं, ऐसा कहना पड़ता है। माता-पिताके प्रति अपना कर्तव्य न जाननेवाले, कलाके नाम पर वासनाकी वृद्धि करनेवाले, वर्मके नाम पर स्वार्थ नावनेवाले, मामूहिक वर्म न जाननेवाले मानवताकी विडम्बना ही करते हैं। ओम्बर-भक्ति करते-करते अपनेको ही ओम्बर माननेवाले, लोगोमें जिस प्रकारकी भ्राति फैलानेवाले, अपनेको ही भगवान कहलवाकर लोगोंने अपनी पूजा करानेवाले — जिन सबको मानवताकी विडम्बना करनेवाले कहनेमें हर्ज नहीं। हम मानव माता-पिताके पेटसे जन्मे हैं। जिनलिये शरीर, बुद्धि और मनकी तमाम शक्तियोंका विकास करके, अनुकी बुद्धि करके, हमें मानवताकी पूर्णता प्राप्त करनी है। जिनका भान न रहनेसे शक्तिके जोरसे कोसी दानव बनना है, तो कोसी मोह और भ्रातिमें फनकर भगवान बननेका गर्व करना है। मनुष्यको न दानव बनना है और न ओम्बर। परन्तु मानवत्पमें व्यवहार करते हुये मद्गुणों द्वारा चैतन्यको प्रगट करते करते हमें मानवताकी सीमा तक पहुँचना है। उसे मानवताकी शक्ति, मुख और प्रसन्नता प्राप्त करनी है। ज़िमीमें युसका विकास है। ज़िमीमें दुमकी पूर्णता है। और जिससे यह सिद्धि मिले वही अनुका वर्म है।

ये सब बातें स्पष्ट हैं। फिर भी मनुष्य भ्रातिसे तरह-तरहके मोहमें फसता है, जिसलिसे अपना आदर्श उसकी समझमें नहीं आता, ध्येय उसके ध्यानमें नहीं आता। मानवताका गौरव और मानवताकी विडम्बना, जिन दोके बीचका भेद वह समझ नहीं

पाता। मनुष्यकी दुर्दम्य अिच्छायें कभी राक्षस बनकर, तो कभी देवत्वके मोहमें फसकर बाहर आती हैं। जिन दोनों मार्गोंको टालकर मानवताका सीधा रास्ता पकड़नेके लिये शुद्ध विवेककी जरूरत है। यह विवेक न हो तो मनुष्य विलासको ही विकास समझ लेता है, भ्रातिको ज्ञान, दुर्बलताको सज्जनता, डरपोकपनको क्षमा, और मनमें आसक्ति होने पर भी जबरदस्ती किये गये त्याग और समयको वैराग्य समझता है। भावना और योजना, अुदासीनता और शान्ति, जड़ता और स्थिरता, मोह और प्रेम, आमक्तिजन्य कर्म और कर्तव्यके बीचका भेद उसकी समझमें नहीं आता। परन्तु मोह और भ्रातिको टालकर, अज्ञानको दूर कर, और विवेकको शुद्ध और सूक्ष्म बनाकर यह जानना चाहिये कि जीवनके अन्त तक हमें क्या प्राप्त करना है और उसे प्रयत्नपूर्वक प्राप्त करना चाहिये। हम दुर्बलता और क्षुद्र कामनाके कारण देवताको दूढ़ते फिरते हैं, जिसलिसे हमें देवत्व श्रेष्ठ लगता है। विकट अवसर पर भी जो अपना शील रखकर मानवतासे जीवन विताता है, उसके लिये हमें कोअी विशेषता, आदर या पूज्य भाव महसूस नहीं होता, परन्तु अेकाध साधारण भावुकको भी हम देखते देखते अीश्वर-पद पर बिठा देते हैं। अीश्वर-भक्तिसे, धार्मिक आचरणसे मनुष्यमें नम्रता, निरहकारीपन, कृतज्ञता वगैरा गुण आते हैं, फिर भी भक्तिके मार्ग पर लगा हुआ साधक थोड़े ही दिनोंमें अपना मनुष्यत्व भूलकर देवत्वमें सन्तोष मानने लगता है। जिससे यह दिखाअी देता है कि मान-प्रतिष्ठाका शौक मनुष्यको मानवतासे गिरा देनेमें किस तरह कारण बनता है। जिस प्रकारकी आकाक्षा

और विच्छामें मानवताकी विडम्बना है। जिन-जिन आशाओं, तृष्णाओं और कामनाओंके कारण मनुष्य अपनी मानवताको भूल जाता है, वे तमाम मनुष्यकी हानि करनेवाली है, यह जानकर मनुष्यको नावधानी और समयसे, वीरज और पुरुषार्थसे, विवेक और निरहंकारी-पनसे अपनी मानवताका मार्ग स्पष्ट और सरल बनाना चाहिये। धर्म, कर्म, आनन्द, लाभ, विच्छा, कामना, भावना, प्रतिष्ठा वगैरा सब प्रसंगोंमें उसे अपनी मानवताका स्मरण रखकर चलना चाहिये। मानव-कर्तव्य और मानव-धर्मका उसे सदा ही स्मरण रखना चाहिये। विश्वशक्तिमें, अविश्वरीय शक्तिसे प्रकट होकर अपने तक आ पहुँचे हुये जिस मानवताके दानको हमें अधिक शुद्ध और मानव-सद्गुणोंसे अधिक समृद्ध करके भावी सन्तानोंके कल्याणके लिये मानव-जातिको समर्पित करना चाहिये। जिसीमें मानवता और मानव-जातिका गौरव है। यही सब धर्मोंका सार है। जिसीमें भक्ति और तत्त्वज्ञानकी परिसीमा है।

भक्तिशोधन — १

मानवी दुर्बलता और कल्पना-शक्तिसे श्रीश्वर-सम्बन्धी कल्पना निर्माण हुई, तबसे उसके सहारे मनुष्य अपने श्रीश्वरकी दुःख, अज्ञान, कठिनावियों, आपत्तियों और आराधना, भक्ति सकटोका निवारण करने और धीरज तथा आदिकी कल्पनाओं आश्वासन प्राप्त करनेकी कोशिश करता आया है। मानव प्रकृतिमें जैसे-जैसे सज्जनताकी वृद्धि होने लगी, वैसे-वैसे मनुष्यको लगने लगा कि श्रीश्वर सौजन्यकी मूर्ति और प्रेम, वात्सल्य, दया आदि गुणोंका सागर है और वह उसके साथ गहरा सम्बन्ध बाधने लगा। श्रीश्वरके वारेमें भयानकता या अग्रताकी कल्पना हो, तो मानव-मनमें उसके लिये प्रेम और भक्ति उत्पन्न नहीं हो सकती। उस अर्थमें उसकी आराधनाकी विधि जारी रहती है। आगे चलकर उसीमें से तपकी कल्पनाएं पैदा होती हैं। श्रीश्वर-सम्बन्धी सौम्य कल्पनाओं से ही आगे चलकर भक्ति, अर्पण आदि शुरू हुई होंगे। अवतारवादके कारण श्रीश्वर दुष्ट-संहारक और दीनवत्सल दिखायी देने लगा। जिस परसे उसकी भक्तिके अनेक प्रकार निर्माण हुए। तपकी तरह भक्तिमें भी सकाम भक्ति और श्रीश्वरके साथ तद्रूप होकर जन्म-मरणसे मुक्ति दिलानेवाली भक्ति — जैसे भेद पैदा हुए। सकाम भक्तिमें से ही अनेक देवताओंकी उत्पत्ति हुई। श्रीश्वरको सगुण, साकार मानने लगनेके बाद उसके दर्शनकी इच्छा, अतृप्ति, व्याकुलता वगैरा मनुष्यके मनमें पैदा होने लगी और अन्त में सबका मोक्षके साथ सम्बन्ध जोड़ा गया। श्रीश्वरका ज्ञान, दर्शन, साक्षात्कार, तद्रूपता, उसके साथ समरस होना, उसके साथ मिल

जाना आदि कल्पनाओंके कारण जीश्वरका सतत ध्यान, चिन्तन और अनुसन्धान रहनेके लिये उसकी मूर्तिका सारे उपचारोंके साथ पूजन, अर्चन, भजन, कीर्तन वगैरा उपायोंका भक्तजन आश्रय लेने लगा। अवतारकी कल्पनाके कारण जीश्वर और उसकी लीलाके वर्णनोंसे भरे हुए ग्रन्थ निर्माण होने लगे। उससे भावुकता बढ़ने लगी। उसके दर्शनकी आतुरताके कारण पैदा होनेवाली ससारके प्रति अदुःखितासे वैराग्यकी उत्पत्ति हुई। वैराग्यके कारण प्रेमी भावकोंके मनमें तपके सत्कार जाग्रत हुए। उनका परिणाम जानबूझकर अपनेको कष्ट-मय स्थितिमें डालनेमें आने लगा। जीश्वरके प्रेमस्वरूप होने पर भी उसके दर्शनके लिये खास कष्ट सहन किये बिना वह प्रसन्न नहीं होता, ऐसी विसंगत विचारसरणी पैदा हुई। श्रवण, मनन, निदिध्यास और साक्षात्कार—यह जिस मार्गकी मिथि का माना गया और निदिध्यासके अनेक उपाय निकले। नाम-स्मरण, ध्यान आदि साधनों द्वारा किसी किसीको साक्षात्कार होने जैसा महसूस होने लगा। जिन्हें धितनेने यश नहीं मिला, उनमें से कुछ लोगोंने श्रीकृष्णके दर्शनका सतत निदिध्यास रहनेके लिये खुद राधा बननेका प्रयत्न शुरू किया। राधाकी प्रेमभावना अपनेमें लानेके लिये वे हावभाव, पोशाक और भाषा वगैरा सभीमें राधाका अनुकरण करने लगे। जिसमें से उस प्रकारके पथ निकलने लगे।

भक्तिकी जिन प्रकारकी कल्पनाओंके कारण हमारा किसी हद तक अकेलागी विकास जरूर हुआ, परन्तु जिससे दर्शन-साक्षात्कारकी मानवी पूर्णता साधनेके लिये जो मार्ग अपनानेकी परीक्षा जरूरत थी वह हमें नहीं मूझा। शायद उसके मूझने जैसी हमारी परिस्थिति उस समय नहीं होगी। हमने मानवताके सर्वांगी विकासकी अपने जीवनका ध्येय नमझा होता, तो किसी भी उपायसे जीश्वरका निदिध्यास रखकर तत्सम्बन्धी कल्पनामें लीन होनेमें हमें कृतार्थता महसूस न होती। श्रीकृष्णके

दर्शनके लिये विवेकहीन साधनोके पीछे हम न पड़ते। निदिध्याससे श्रीस्वर-साक्षात्कार जैसा मालूम होनेके बाद भी हमने उस अनुभवकी विवेकसे जाच की होती, तो हमें दिखायी देता कि वह साक्षात्कार श्रीस्वरका नहीं, परन्तु निदिध्यास और अनुसंधान द्वारा श्रीस्वर-सम्बन्धी जो कल्पना हम अपने चित्त पर जमा रहे थे उस कल्पनाका आभास है। उस कल्पनाको रग, रूप, भव्यता, अद्भुतता वगैरा सब कुछ हमोंने दिया है। उसके जनक हम हैं, यह सत्य विचार करने पर हमारे ध्यानमें आ गया होता। जिस तरहका आभास अंकाध वार या बार-बार हो तो भी उससे मानवताकी पूर्णता नहीं हो सकती, यह बात समय पर हमारे ध्यानमें न आनेके कारण और जीवन-सम्बन्धी अंकागी विचारोके कारण विवेकहीन और पुरुषार्थहीन कल्पनामें हम सच्ची भक्तिसे बहुत ही दूर रह गये।

जीवनमें हमें श्रीस्वर-विषयक श्रद्धा, भक्ति और निष्ठाकी बहुत जरूरत है। लेकिन जिन सबमें जितनी हृद तक विवेक, पुरुषार्थ और व्यापकता होगी, अतनी भक्ति और उपसनाके सच्चे लक्षण श्रीस्वर-सम्बन्धी प्रेमसे हमारे चित्तमें केवल असात्विक भाव जाग्रत हो या अज्ञ भावोके अतिरेकसे हम तद्रूपता या मूर्छा आ जाय, तो जिससे भक्तिकी परिसीमा नहीं हो सकती। सोचने पर ये सब लक्षण कदाचित् हमारी दुर्बलताके लक्षण भी ठहराये जा सकते हैं। तद्रूपतासे हम परमेश्वरके साथ समरस होते हैं और उसके कारण हमारा उसमें समर्पण होकर हमें मोक्षकी प्राप्ति होती है, जिस मान्यता और श्रद्धाके कारण यह अवस्था बहुत श्रेष्ठ मानी गयी है। परन्तु ऐसा लगता है कि जिसमें बहुत बड़ा विचारदोष है। विश्वमें भरी हुयी अपार शक्तिसे निर्माण हुये, 'मैं' रूपमें माने गये शरीर, बुद्धि और मन-सहित चैतन्य द्वारा मानव कर्तव्योको पूरा करते रहनेमें भक्तिकी

परिसीमा है। यद्यपि विष्वक्शक्तिकी तुलनामें हम अणुके समान हैं, तो भी यह अणु असीका अणु होनेके कारण परमात्मामें जिन सात्त्विक गुणोंकी हम कल्पना करते हैं वे सब अंशरूपमें हममें हैं ही। जिन गुणोंका अत्कर्ष और अणुकी पूर्णता साधनेकी कोशिश करना भक्तिका सच्चा लक्षण है। हम कहते हैं कि परमात्मामें दया, न्याय, वात्सल्य, अुदारता, प्रेम, अना बगैरा गुण हैं। हम यह अपेक्षा रखते हैं कि यत्सारमें नवंबर फैली हुयी मानव-जातिमें भी ये सद्गुण हों। तो क्या बिन्ही सद्गुणोंको अपनेमें लाना, अणुका अत्कर्ष करना और जिस प्रयत्नमें ही विष्वक्शक्तिके सात्त्विक तत्त्वोंके साथ समरसता सिद्ध करना सच्ची तद्रूपता नहीं है? हममें अनेक शक्तियाँ और गुण सुप्त रूपमें निवास करने हैं, अणुमें से जो भी शक्ति या गुण जाग्रत करने और बढ़ानेका हम प्रयत्न करेंगे, वे सब हमारे द्वारा प्रगट होते रहेंगे। यह अंग्ग्वरीय नियम है। यह सृष्टिका वर्म है। हारमोनियम या तनुवाद्यकी जिस पट्टीको दवाने हैं, असीके अनुरूप स्वर अणुमें से निकलने लगते हैं। इसी नियमके अनुसार मानवरूपमें व्यापार करने-वाली विष्वक्शक्तिके — परमात्माके — अंशमें से हमारे संकल्पके अनुसार परमेश्वरीय शक्ति और गुणोंका सतत प्रगटीकरण होता रहता है। बिन्हीमें सच्ची मानवता, नमस्कार और समरसता है। विष्वक्शक्तिका कारणसे अनेक प्रकारसे और अखंड रूपमें जारी है। अणु कारणोंमें से हमारे हिस्सेमें आया हुआ कार्य हम भी अखंड रूपमें करते रहे, यही परमेश्वरकी सच्ची अुपासना है।

अंग्ग्वर-मन्त्रकी अपनी ही कल्पनाके साथ तद्रूपता कर लेनेसे, चित्तको कुछ समय तक निर्व्यापार कर लेनेसे या भक्तिके काल्पनिक आनन्दमें मग्न या बेहोश हो जानेसे मानवताकी पूर्णता नहीं हो सकती। वे अपनी ही कल्पनामें रमे रहने या तन्मय होनेके आनन्द और समाधानके प्रकार हैं। इसके लिये हमने जिन मात्रामें अग्नेमें व्याकुलता निर्माण की होगी,

जिस मात्रामे अपना जीवन जानबूझकर कष्टमय बनाया होगा, उसी मात्रामें उसकी प्रतिक्रियाके रूपमें हममें आनन्द, प्रसन्नता या शान्ति प्रतीत होने लगती है, और जिसमें शक नहीं कि बार-बार आनन्दमय कल्पना करके वही स्थिति टिकाये रखनेकी कोशिश करनेसे वह कुछ समय तक रह सकती है। परन्तु जिस स्थितिकी जाच करने पर, उसका कार्यकारणभाव जाचने पर, यह मालूम हो जायगा कि यह “ओश्वर-प्राप्तिका आनन्द” केवल हमारी निर्माण की हुअी अपनी कष्टमय स्थितिका और अपनी कल्पनाका परिणाममात्र है। जन्म-मरणके भयके कारण भावनाशील मनुष्यके मनमें वैराग्य और भक्तिप्रधान ग्रंथोंके पढ़नेसे ओश्वर-प्राप्तिकी व्याकुलता पैदा होती है। उसमें ओश्वर-सम्बन्धी ज्ञान और प्रेमका भाग बहुत ही थोडा होता है और भय तथा कल्पनाका भाग ही ज्यादा होता है। ओश्वर-विषयक प्रेमके आनन्दके कारण ससारकी सुख-सुविधाओंकी जरूरत मनुष्यको महसूस न होती हो, उन सुख-सुविधाओंके बिना मनुष्य आनन्द, अल्लास और अत्साहमें पुरुषार्थी जीवन व्यतीत कर सकता हो, तो जिसमें शक नहीं कि ओश्वर-सम्बन्धी प्रेम और आनन्द जीवनमें अत्यन्त आवश्यक सावित होंगे। परन्तु जिन मनुष्योंमें ओश्वर-सम्बन्धी प्रेम और वैराग्यका सचार हुआ है, वे जब जरूरी सुख-सुविधाओंका आग्रहपूर्वक, जवरन् त्याग करके भक्ति, विह्वलता वगैरा बढ़ानेकी कोशिश करते हैं, तब उनमें भक्ति और प्रेमके अत्कर्षके कारण जो सहज शान्ति और प्रसन्नता आनी चाहिये वह नहीं आती। उनके बजाय आवश्यक कर्मों और कर्तव्योंका त्याग करके जानबूझकर अकांगी और अकान्तिक बनाये गये कष्टमय जीवनकी असह्यता ही उन्हें अत्तरोत्तर अधिक महसूस होने लगती है। जिस असह्यताके कारण होनेवाली व्याकुलता ओश्वर-सम्बन्धी प्रेमके कारण ही पैदा हुअी है, असा भ्रामक खयाल उनमें पैदा हो जाता है। भक्तिकी गलत समझके कारण आग्रहपूर्वक त्याग और तपका मार्ग स्वीकार

करनेसे अपनी दिशामूल और मानसिक स्थितिके कार्यकारणभाव
 बुनके ध्यानमें नहीं आते। ऐसी स्थितिमें या तो श्रीश्वर-
 साक्षात्कारका भ्रम या आभास हुये बिना अथवा बुन वारेमें दंभ
 गुरु किये बिना खुदके बनाये हुये कण्टमय जीवनसे बुनका छुटकारा
 नहीं होता। जिस प्रकारके ज्यादातर भक्तोंका पूर्वजीवन त्यागमय
 तो बादका जीवन विलास और वैभव-सपन्न और आरामवाला देखनेमें
 आता है। श्रीश्वरीय प्रेम और निष्ठा जिनके हृदयमें हो, बुनमें
 औरोंकी अपेक्षा अधिक शान्ति, प्रसन्नता, युत्साह वगैरा सहज होने
 चाहिये। सादे जीवनसे ही बुनहे सन्तोष होना चाहिये। अपनी हरभेक
 शक्ति और विशेषताका उपयोग निरहंकार वृत्तिसे, श्रीश्वरार्पण बुद्धिसे
 करने रहनेमें बुनहे स्वाभाविक ही कृतकृत्यता महसूस होनी चाहिये।
 प्रेम या निष्ठाके लिये अपना जीवन जानबूझकर कण्टमय बनानेका
 बुनके लिये कोई कारण नहीं।

श्रीश्वर-साक्षात्कार, आत्मसाक्षात्कार, ब्रह्मसाक्षात्कार या दर्शन,
 श्रीश्वरीय दिव्य प्रेम, परमेश्वरीय आनंद, श्रीश्वर-
 साक्षात्कार आदि ज्ञान, आत्मज्ञान, ब्रह्मज्ञान आदिमें से किसी भी
 कल्पनाओंमें अनुभवकी प्राप्ति गुरुकृपासे, तपसे या भक्तिसे
 विचारदोष भावकको विजलीकी चमककी तरह अकदम हो
 जाती है, मायाका पडदा अकअक खुल जाता है—
 जिस प्रकारकी मान्यता और श्रद्धा हममें चली आयी है। परन्तु
 जिसमें सत्यका थोड़ा भी अंश न होकर भ्रमका ही बड़ा हिस्सा है, ऐसा
 जिस विषयके अनुभवकी जांच करनेसे पता चलता है। श्रीश्वर,
 आत्मा या ब्रह्म आदि तत्त्व ऐसे स्थूल नहीं हैं या हमसे भिन्न नहीं
 हैं कि बुनका साक्षात्कार या दर्शन हो सके। जिसलिये हमको
 अपना ही ज्ञान होता है, दर्शन होता है, या हमको अपना ही
 साक्षात्कार होता है या 'मैं कौन हूँ' यह हम जान सकते हैं, ऐसा

मानना अेक प्रकारका भ्रम है; और हमे दर्शन या साक्षात्कार हो गया है, अैसा मानना महाम्रम है। ये सब हमारे चित्तकी ही वृत्ति-निवृत्तिके प्रकार हैं। चित्तके अभ्याससे और अुसमे होनेवाले अनुभवके निरीक्षणसे विवेकी मनुष्य अिन सब प्रकारोको पहचान सकता है और मानवी पूर्णताकी दृष्टिसे अुनकी अुपयुक्तता या अनुपयुक्तताको जान सकता है।

अीश्वर, आत्मा, ब्रह्मकी कल्पनाके साथ चित्तकी तादात्म्यता साधनेसे या अन्तमे चित्तको निर्व्यपार करनेसे समरसताका अिन तत्त्वोकी प्राप्ति होती है, अुनका ज्ञान जीवनकी दृष्टिसे होता है या अुनके साथ समरसता सिद्ध होती विचार है, अिस खयालमे विचारदोष मालूम होता है।

जिन-जिन तत्त्वोके साथ हम तादात्म्य या समरसता साधनेकी कोशिश करते हैं, अुन तत्त्वोमे माने गये गुण हममें आते हो, 'तो ही यह कहा जा सकता है कि तादात्म्य या समरसता सिद्ध करनेका हमारा प्रयत्न अुचित है। अीश्वरके साथ समरसता सिद्ध करनेके बाद भी हममें पुरुषार्थ और समरसता न आये, दया, न्याय, अुदारता, प्रेम, क्षमा, वात्सल्य आदि सद्गुण हममे पूरी तरह न आये; अखण्ड सत्कर्मपरायणता हममें व्याप्त न हो जाय, तो मानवी पूर्णताकी दृष्टिसे अुस तादात्म्य और समरसताकी कोअी कीमत नहीं मानी जा सकती। भापकी जडशक्तिकी मारफत, बडी नदियोसे निकाली गअी नहरो द्वारा या किसी जल-सचय द्वारा भी योजनाकी सहायतासे प्रचण्ड कार्य कराये जा सकते हैं, तो चैतन्यके अपार सागर जैसे परमात्माके साथ — ब्रह्मके साथ — हमारे अेकरूप या समरस हो जाने पर हमारे द्वारा भी अुस महाचैतन्यके अनुरूप, अुसे शोभा देनेवाले, कार्य होते रहे, यही सब दृष्टियोसे सुसगत और अुचित प्रतीत होता है।

श्रद्धा, भक्ति, निष्ठा — जिन श्रेष्ठ और पवित्र भावनाओंमें असाधारण सामर्थ्य है। जिस मात्रामे हममें सयम, पुरुषार्थ, सद्भावना और सद्गुण होंगे, उसी मात्रामें वह सामर्थ्य प्रगट होगा। साराग यह है कि जिस मात्रामें हममें धर्म होगा, जिस मात्रामें हमारा जीवन धर्ममार्ग पर चलता होगा, उसी मात्रामें हमारी भावनाओंके प्रभावका अनुभव हमें होगा। धर्ममें सामर्थ्य लानेका काम श्रद्धाका है, धर्मको गति देनेका काम भक्तिका है और धर्ममें तेज लानेका सामर्थ्य निष्ठामें है। यह ध्यानमें रखकर हमें श्रद्धा, भक्ति और निष्ठाको अपने जीवनमें अचित महत्त्व देना चाहिये।

७

भक्तिशोधन — २

हमारे लोगोंने भक्ति और आराधनाकी अलग-अलग कल्पनाये और पद्धतिया प्रचलित हैं। वे सब किस तरह त्याग और और कब निर्माण हुईं होंगी, यह निश्चयपूर्वक वैराग्यका भेद नहीं कहा जा सकता। फिर भी अनेक कल्पनाओंके समाज या लोकमानसमें पैदा होनेके साधारणतया क्या कारण होंगे, जिन बारोंमें कुछ अन्दाज लगाया जा सकता है। मनुष्यके छोटे-बड़े समूहोंमें रहने लगनेके बाद उसके चित्तमें आराधनाका भाव पैदा हुआ होगा। अनेक समय आराधनाका स्वरूप बहुत अगमों नामात्मिक रहा होगा, और अनेक नामात्मिक हितका — कमसे कम अपने दलके हितका तो — हेतु होगा ही। उसके बाद व्यक्तिगत दुःख-शमनके लिये भी आराधनाके प्रकार शुरू हुये होंगे। आराधनामें वैराग्यका भाव नहीं, परन्तु दुःख-शमन और सुख-प्राप्तिका हेतु होता है। पुनर्जन्मकी कल्पनाके बाद तपकी और तपसे त्याग और

वैराग्यकी कल्पना पैदा हुयी होगी। तपमे भी आगे चलकर अहिक और पारलौकिक जैसे भेद दिखायी देते है। मोक्षकी कल्पनाके बाद अुसीमे से पारमार्थिक हेतुवाले तपका विचार उत्पन्न हुआ। त्याग और वैराग्यकी कल्पनाका निरीक्षण करने पर मालूम हो जायगा कि मनमें रही कामना जिस जन्ममे या अगले जन्ममे पूरी होनेकी अिच्छा और आशासे किये जानेवाले सयम और कड़े व्रतमे वैराग्य नहीं होता, परन्तु अुतने समयके लिये त्यागकी भावना होती है। और जिस या अगले जन्मके लिये भी बाहरी सुखोपभोगकी अिच्छा न करके अुसका स्थायी त्याग करनेमे वैराग्यकी भावना होती है। जिस परसे त्यागमे बहुत हुआ तो पारलौकिक और वैराग्यमे केवल पारमार्थिक हेतु होता है। मोक्षके हेतुसे कर्मक्षयकी विचारसरणी पैदा होनेके बाद ही वैराग्यकी भावनासे सयमका आग्रह मानव-मनमे पैदा हुआ होगा।

मानव-मनमे पहले देवताओकी कल्पना आनेके बाद अुसीमे से

आराधनाकी और अुसके बाद तपकी कल्पना

भक्तिकी निकली हो, तो भी बहुजनसमाज देवताओकी
कल्पनाका साधारण आराधनामे ही लम्बे समय तक लगा रहा होगा।

अितिहास तिथि या पर्वके निमित्तसे अेकाध व्रत करनेके
सिवाय साधारण लोगोके आचरणमे तपका

सस्कार नहीं पाया जाता। मोक्षकी कल्पनाके बाद तपको पारमार्थिक दृष्टिसे महत्त्व मिला। कर्मक्षयके सिद्धान्तके कारण मोक्षके लिये सन्यास जरूरी ठहरा। कर्मक्षयके लिये ही चित्तलयके अुपायकी खोज हुयी। मोक्षमार्गी व्यक्तियोने ही अुसकी वृद्धि की। दर्शनोके अुपयोगमें जीव और जगतका सम्बन्ध अधिकाधिक शुद्ध और सरल बनानेकी नहीं, बल्कि मोक्षप्राप्ति करनेकी वृत्ति दिखायी देती है। अवतारवादकी कल्पनाके बाद पौराणिक देवताओकी आराधना शुरू हुयी। आराधनाकी तहमे हमेशा सकाम हेतु ही होता है।

आराधना और तपकी मिश्रित कल्पनाओंसे भक्तिकी भावनार्यें निकली हुयी मालूम होती हैं। भक्तिमें सकाम और निष्कामके मुख्य दो भेद माने जाते हैं। अहिक सुखके लिये भक्ति करनेवाले सकाम और मोक्षके लिये भक्ति करनेवाले निष्काम भक्त कहलाते हैं। परन्तु सकाम भक्तिको आराधना कहे, तो भक्तिमें जिस तरहके दो भेद माननेका कारण नहीं रह जाता। तत्त्वज्ञान और अवतारवाद, दोनोंका मेल विठानेके प्रयत्नमें से सगुण-निर्गुण, साकार-निराकार वगैरा बीज्वर-सम्बन्धी कल्पनार्यें निकली हैं। अतः मेल विठानेके सतत प्रयत्नकी निष्ठिके परिणामस्वरूप परमेश्वरको निर्गुणसे सगुण और सगुणसे निर्गुण, निराकारसे साकार और साकारसे निराकार — जिस प्रकार अपनी सुविधाके अनुसार और प्रसंगोपात्त भावना और आवश्यकताके मुताबिक चाहे जैसा बना देना हमारे तत्त्वज्ञानमें साधारण खेल-सा हो गया है। प्रचलित देवताओंकी आराधनाके द्वारा कामनानिष्ठ न होनेके कारण लोकमानसमें नये-नये देवताओंकी कल्पना पैदा होती रही है। हरएक देवताकी अुत्पत्तिकी कथा ऐसी ही मिलती है कि भक्तके मकटके समय अवतार लेकर अुत्पत्ति अुत्पत्ति सकट-निवारण किया, आज भी अेक खास निश्चित पद्धतिके अनुसार अुत्पत्ति आराधना की जाय, तो आराधकको वह मकटसे छुटाकर सुख और वैभवमें सपन्न कर देगा, ऐसी जिस वाग्में लोक-श्रद्धा है। देवताओंकी आराधनाके लिये मूर्तिपूजाकी प्रथा पड़ी। वैदिक कालमें देवताओंकी आराधना थी। परन्तु वह कही भी नहीं जान पड़ता कि अुत्पत्ति जमानेमें मूर्तिपूजाका रिवाज था। जिस वारेमें शका है कि अेकेश्वर-अुपानना या भक्तिकी रुद्धि हमारे लोगोमें किसी भी जमानेमें थी या नहीं। बीज्वरको सगुण माने बिना भावभक्तिको आधार नहीं मिलता, और अुत्पत्ति सगुण और साकार माने बिना मूर्तिपूजाको आधार नहीं मिल सकता। कामना, देवता और अवतारवादके कारण हमारे समाजमें मूर्तियों और अुत्पत्तिकी पूजाके प्रकारोंकी बेहद वृद्धि हो गयी है।

अुसके कारण लोकमानस भी वैसा ही बन गया है। त्याग कही-कही दिखायी देता हो, तो भी अुसमे वैराग्य नहीं दिखायी देता। अीश्वर-प्रेम और अीश्वर-निष्ठाके कारण समाज अुन्नत होता है, अुसमे सद्गुण रहते और वृद्धि पाते हैं। परन्तु केवल आराधनाके पीछे पडा हुआ समाज कामनिक और दुर्बल रहता है।

हमारी हमेशाकी अुचित जरूरते पूरी करनेके लिये आवश्यक

पुरुषार्थका, सुविधाओका और साथ ही अुनके लिये

सकाम और जरूरी विद्या, कला और ज्ञानका अभाव, समाजमें

निष्काम भक्तिका परस्पर सहायता देकर अेक-दूसरेका दुःख कम

परिणाम करनेके लिये जरूरी सहयोगवृत्तिका अभाव,

आत्मीयताकी विशाल भावनाका और तदनुरूप

आचरणका यानी कुल मिलाकर सामूहिक भावनाका अभाव — अैसी

कोई वैयक्तिक और सामाजिक प्रतिकूल परिस्थितियोंके कारण देव-

ताओकी आराधनाके सिवाय दुःख या सकटके समय आशा दिलानेवाला

और कोई अुपाय न होनेके कारण बहुजनसमाज देवताओका आराधक

बन गया है। दुःखके मौके पर 'अीश्वरेच्छा', 'प्रारब्ध' जैसे शब्द

कह कर अपने मनका सान्त्वन कर लेनेकी अुसे जो आदत पड गयी

है अुसका भी यही कारण है। हम अपने दुःखो, कठिनायियों और

सकटोंके लिये अुचित भौतिक अुपाय नहीं जानते। समुदायकी हमें

मदद नहीं होती। 'दुनियामे कोई किसीका नहीं', अिस निराशामय

सूत्रके अनुसार हम सबका जीवन चला आ रहा है। आज भी

अीश्वरभक्ति और धार्मिकताके जो प्रकार हममें पाये जाते हैं, अुनका

विचार करे तो अुनमें भक्ति या अीश्वर-सम्बन्धी प्रेम हरगिज

नहीं होता, बल्कि अपनी अिच्छा पूर्तिके लिये देवताराधना ही

चली आ रही है। देवताका आराधक अुस देवताको परमेश्वरका

सर्वश्रेष्ठ स्वरूप मानता हो, तो भी आराधनाकी सारी पद्धतिसे

यह स्पष्ट दिखायी देता है कि परमात्माकी विशाल कल्पना करनेमें

हम असमर्थ हैं। जिमीलिये हमारे समाजमें संकुचित स्वरूपके स्थल-देवता, जल-देवता, कुल-देवता, जाति या समुदायके देवता — जिस प्रकार अलग-अलग संकुचित स्वरूप, अविकार और सामर्थ्य रखने-वाले देवो-सम्बन्धी कल्पनायें रूढ़ हुई हैं। जैसे जातिको छोड़कर समाज सम्बन्धी कल्पना करना हमारी शक्तिके बाहर है, वुसी तरह देवतासे अविक व्यापक जीवन्तके विषयमें कल्पना करना भी हमारी शक्तिके बाहर है। जिसमें एक नहीं कि हममें महान् सामूहिक भाव पैदा नहीं होनेका कारण हमारी संकुचित आराधना भी है। जिसकी जड़में हमारी नकाम शक्ति ही है। जिससे देवता, मूर्तिपूजा और कर्मकांडकी वृद्धि हुई है। परन्तु निष्काम मानी जानेवाली भक्तिका विचार करे, तो ऐसा लगता है कि वुनमें भी हमारी असमर्थता, पगुता और दुर्बलता ही कारण होगी। मालूम होता है कि मनारकी दिक्कते, सकट या मरनेके बाद होनेवाली यातनायें, जन्म-मरणका भय और जिन सबके नाथ मोक्षकी अभिलाषा वगैरा बातें हमारे निष्काम भक्तोंके वैराग्यका कारण थीं। जीवन्त-सम्बन्धी प्रेमके कारण जिन्हें मनार नीरस लगा हो और वुमके मुखके बारेमें भीतरसे स्वाभाविक वैराग्य पैदा हुआ हो, ऐसे मनुष्य हममें मिलने मुश्किल हैं। वुनमें त्याग होगा, परन्तु वैराग्य शायद ही दिखायी दे। और जिसीलिये भक्तिके पहले आवेगमें त्यागी और तपस्वी जीवन बितानेवाले व्यक्ति कालान्तरमें गुरु और महत्त बन जानेके बाद मुखभोगी और वैभवप्रिय बने हुये दिखायी देते हैं। नमय रामदास कहते हैं:

मगर तापें तापला । त्रिविव तापें जो पोछला ।

तोत्री अक अविकारी जाला । परमार्थासी ॥

दासबोध ३-६-७

(जो मगरके दुःखने तप हो गया है, जो आध्यात्मिक, आधि-दैविक और आधिर्भौतिक तीन प्रकारके तापने जला हुआ है, केवल

वही परमार्थका अधिकारी होता है)। ग्रन्थोंसे यह मालूम होता है कि परमार्थकी योग्यताके वारेमे हमारे महात्माओंकी जिस प्रकारकी समझ थी। जब समाज-व्यवस्था अच्छी नहीं होती, जब समाजमे प्राकृतिक बाह्य कारणोंसे आनेवाले सकट दूर करनेकी शक्ति नहीं होती, जब प्रामाणिक रीतिसे मेहनत करने पर भी अपना और अपने स्त्री-वच्चोंका निर्वाह करना कठिन होता है, तब समाजमे एक ओर झूठा वैराग्य और दूसरी ओर अनेक दुर्गुण बढ़ते जाते हैं। जहा यह विश्वास नहीं होता कि सालभर मेहनत करके कमाया हुआ धन हमें निश्चिततासे और व्यवस्थित ढंगसे भोगनेको मिल जायगा, जहा सकटमें कोई किसीकी मदद नहीं करता, जहा प्रेम, विश्वास और ऐक्यताकी भावनाएँ नहीं, जहा सबकी रक्षा करने या न्याय करनेका सामर्थ्य नहीं, अतः समाजमे ससार-सुखके वारेमे ज्यादा निराशा, अुदासीनता वगैरा मालूम हो तो आश्चर्य नहीं। इसी तरह अुसी स्थितिमें दूसरी तरफ समाजमे अन्याय और अत्याचारकी वृद्धि हो, तो अुसमें भी कोई आश्चर्य नहीं। इसमें शक नहीं कि सामाजिक दृष्टिसे यह अत्यन्त अवनत और लाचारीकी अवस्था है। इसीमें से कोई भक्त बनकर प्रख्यात हो जाये, तो वह अपने अनुयायियोंका एक पथ निर्माण करता है, वह ऐसा बन्दोबस्त करता है कि यह पथ भिक्षासे या मठ-मंदिर, देवस्थान और जागीरसे चलता रहे। परन्तु जो समाज-स्थिति हमारी पगुता, वैराग्य और भक्तिका कारण बनी, अुसे सुधारनेका प्रयत्न ज्यादातर कोई भी नहीं करता। ऐसी सूरतमें जैसे-जैसे साधु-सम्प्रदाय बढ़ते गये, वैसे-वैसे यह गलत खयाल और अभिमान हममें बढ़ता गया कि हम अधिकाधिक धार्मिक बनते हैं, हममे भक्ति और ज्ञानकी वृद्धि होती है। इसके परिणामस्वरूप जीवनके लिये आवश्यक और अुसे अुन्नत करनेवाले कर्ममार्ग और गृहस्थाश्रमकी अवहेलना होने लगी और आज हम अधिकाधिक पगु और असमर्थ हो रहे हैं।

वेद और उपनिषद् जैसा महान् तत्त्वज्ञान हमारे देशमें बहुत पुराने समयसे प्रचलित है। रामायण, महाभारत देवी-देवताओंकी जैसे कीमती ग्रंथ हजारों वर्षसे हमारे यहां पढ़े वृद्धि के कारण और मुने जाते रहे हैं, तो भी हममें सामूहिक आभी हुई भाव निर्माण नहीं होता, हमारा समाज समर्थ पंगुता नहीं बनता। जीवनके लिये जरूरी वोव अुस तत्त्वज्ञान और अुन बहुमूल्य ग्रंथोंसे न लेकर हम अपनी दुर्बलताके कारण और साथ ही अपनी जरूरतें पूरी करनेके लिये आवश्यक ज्ञान और सामर्थ्य वगैराके अभावके कारण अवतारवादी, देवतावादी और कर्मवादी बनकर केवल मूर्तियोंकी पूजा और आराधना करनेवाले बन गये हैं। मूर्ति ही हमारी परमेश्वर बन गयी है। हमारे देशके करोड़ों लोग अब भी भूत-पिशाचकी पूजा करते हैं। गाय, बैल, सर्प जैसे प्राणी; बड़, पीपल, शमी, अुदुम्बर, तुलसी जैसे पेड़ और पौधे, सबका कामनिक पूजन अभी तक हममें जारी है। जिस स्थितिसे जिन्हें अर्थोपार्जन होता है वे धर्मोपदेशक बनकर यही स्थिति कायम रखनेका प्रयत्न करते हैं। जिन सबमें आज भी हमारी दुर्बलता और अज्ञानका मादात्कार होता है।

पहलेके असत्य देवता और देवस्थान होते हुये भी अभी तक अुनमें बढ़ती हो ही रही है। अधिमानदार और सदाचारी गृहस्थ आदमीको समाजमें कोसी प्रतिष्ठित नहीं मानता। परन्तु जिसने सत्कार छोड़ दिया है अुसे और अपनेको भक्त कहलवानेवालेको बहुजन-समाज पूज्य मानने लगता है, अुसके चारों ओर अनुयायी बिकट्टे होने लगते हैं। लोगोंको अेक नवीन आराध्य मिल जाता है। वे यह श्रद्धा रखने हैं कि अुमकी कृपासे अुनका योगक्षेम होता है या होगा। थोड़े ही दिनोंमें वह भक्त महात्मा बन जाता है, गुरु बन जाता है। जिन प्रकार भावुकोंकी बढ़ती जानेवाली भक्तिके कारण समय

पाकर वह भक्त भगवान बन जाता है। उसकी मृत्यु होते ही जो सामर्थ्य जीते जी उसमें नहीं था, वह उसके शवमें, शवके जल जाने पर राखमें और राखसे पत्थर-मिट्टीकी उसकी समाधिमें या उसके नामसे स्थापित की गयी उसकी पादुकामें या मूर्तिमें, जिस क्रमसे बढ़ते-बढ़ते अन्तमें वही स्थिर हो जाता है। और समाजमें यह श्रद्धा रूढ़ हो जाती है कि उस समाधि या मूर्तिमें बैठकर वह महात्मा यानी वह मरा हुआ आदमी ससारका — कमसे-कम अपने भक्तोंका तो योगक्षेम अवश्य चलाता है। वह एक देवस्थान या यात्राका धाम बन जाता है। जिन-जिन भावोंका या यात्रियोंकी तरफसे द्रव्यलाभ होता है, वे सब उस स्थानका माहात्म्य बढ़ाते हैं। परन्तु सबसे आश्चर्य और दुखकी बात यह है कि पुराने और जिस प्रकार हर साल बढ़ते जानेवाले देवताओं, देवस्थानों और भगवानके अवतारोंके सम्मिलित सामर्थ्यसे भी हमारा दैन्य, दारिद्र्य और अज्ञान नष्ट नहीं होता, हमारी पगुता दूर नहीं होती, हममें पुरुषार्थ नहीं आता। हममें ऐसी शक्ति नहीं आती, जिससे हमारी योग्य जरूरतें ओमान-दारीसे पूरी की जा सकें। अतना ही नहीं, सीधी सादी विन्यासियत भी अभी तक हममें नहीं आती। बहुजनसमाजकी आज यह अवस्था है।

दुर्बल मनुष्य अपने आधार बढ़ा ले, तो जिससे वह सबल नहीं बन जाता। जिस पर भी काल्पनिक आधारोंसे तो बुलटी उसकी दुर्बलता ही बढ़ती है। हमारे समाजकी ऐसी ही स्थिति है। हम अभी तक मानवताको महत्त्व नहीं देते। देवत्व या देवतापन हमें प्यारा लगता है। कुछ भी विशेषताका आभास होने पर हम अपनेको श्रेष्ठ मानने लगते हैं। कामनिक लोग हमारे पीछे पड़कर हमें एकदम पूज्य और देवता बना देते हैं। जैसे पत्थरको सिन्दूर लगाते ही उसका बजरंग बन जाता है, उसी तरह जिसे अच्छी तरह गुजारा करना नहीं आता, जिसमें अपनी योग्य जरूरतें ओमानदारीसे पूरी करने

लायक भी ज्ञान, शक्ति और पुरुषार्थ नहीं, अतः समाज आराध्य बना लेता है। कारण, लोगोंको कामनापूर्तिके लिये देवताकी जरूरत होती है। अतः दृष्टिमें गृहचिन्त, सदाचारी, कर्ममार्गी गृहस्थ आदमीकी कोयी कीमत नहीं होती। जिस प्रकारकी भावुक सामाजिक मनोरचनाके कारण हममें देवतापद प्राप्त करना आसान है, परन्तु मनुष्य बनना कठिन है। जहाँ भावुकोकी श्रद्धाके कारण पत्यरमें भी देवत्व आ जाता है, वहाँ हममें मनुष्यत्व आनेसे पहले भावुक हमें देवता या भगवान बना दे तो जिसमें आश्चर्य क्या? परन्तु मानवताकी दृष्टिसे यह स्थिति दोनों ओरसे बड़ी हीनता, अज्ञान और दुर्बलताकी दर्शक है। जिस स्थितिके कारण ही वर्म और अशुद्धि के नाम पर समाजमें दम्भ चला आ रहा है और दिन-दिन समाजका पुरुषार्थ नष्ट होता रहा है।

सार यह कि अलक्ष्य तत्त्वज्ञान, बहुमूल्य ग्रन्थ, लाखों देवता और अतः ही मंदिर, अशुद्धि-सम्प्रदायी सगुण-निर्गुण, साकार-निराकार वर्गों का कल्पनायें, नकाम-निष्काम भक्ति और आराधना किसीमें भी हमारी मानवताका विकास नहीं हुआ। अगर यह बात हमारे गले अतरी हो कि हमने मनुष्यत्वको महत्त्व नहीं दिया, मानववर्मकी कीमत नहीं पहचानी और सामूहिक ध्येयको जीवनका आदर्श नहीं बनाया जिसलिये हम आजकी गिरी हुई हालतमें पहुँच गये हैं, तो उसके साथ ही यह बात भी हमारे ध्यानमें आ जानी चाहिये कि यह स्थिति क्योंकि त्यों बनी रही तो हमारे सारे देवस्थान, मठ-मंदिर, ण्य, सम्प्रदाय वर्गों सारी बातोंके हमारी दुर्बलता, अयोग्यता और अज्ञानके प्रमाण और स्मारक बन जानेका समय पास आ पहुँचा है। हम अपनी नैतिकता कितना ही अभिमान रखें, तत्त्वज्ञान पर हमें कितना ही पाठित्य बताना आता हो, तो भी हमारी सारी परीक्षा हमारी मानसिक स्थिति, हमारे सद्गुणों और हमारे दिन प्रतिदिनके व्यवहारोंसे की जाती है। बहुजनसमाज आज किस भूमिका पर है, उसे देखकर समाजकी योग्यता निश्चित की जाती है।

यह स्थिति हमें दुःखद लगती हो और हमारा यह खयाल हो कि हम मनुष्य हैं और हमें मनुष्य बनकर जीना भक्तिका सच्चा स्वरूप है, तो व्यक्तिगत सुखकी और किसी तरह अश्वर-सम्बन्धी भ्रामक ध्येयकी कल्पनाये हमें छोड़ देनी चाहियें। हमें शुद्ध विवेक जाग्रत करना चाहिये। हमें ऐसा व्यापक और सामूहिक ध्येय बनाना चाहिये, जिससे हमारे पुरुषार्थ और सद्गुणोंकी वृद्धि होती रहे। हमें सबके कल्याणका मार्ग स्वीकार करना चाहिये। जिसके लिये अश्वरके प्रति निष्ठाको हमें शुद्ध और व्यापक बनाना चाहिये। उस निष्ठामें ही भक्तिका अन्तर्भाव होता है। उस निष्ठाके जोर पर ही हम अपना जीवन सार्थक कर सकेंगे, ऐसी श्रद्धा हमारे अन्तरमें दृढ़ होनी चाहिये। चित्तकी शुद्धि और सद्गुणोंकी अपासना और उस अपासना द्वारा प्रसंगानुसार दूसरोंके लिये अपने सुखका समर्पण ही परमात्माकी श्रेष्ठ भक्ति है, ऐसा हमें यकीन होना चाहिये। निष्ठा अेक महान् शक्ति है। जीवनमें कर्तव्य और धर्मके अवसर पर जब-जब हमें अपना सामर्थ्य कम होता दीखे, तभी और उसी जगह जिस महान् शक्तिका उपयोग करके हमें अपनी सात्त्विकता और सामर्थ्यको बढ़ाकर धर्ममार्गमें आगे बढ़नेकी कोशिश करनी चाहिये। जिसके लिये हमें अश्वर-सम्बन्धी परम शुद्ध, अत्यन्त व्यापक, महामगल और महासमर्थ भावना धारण करनी चाहिये। वह हमारे हृदयमें गहरी पैठकर जब हमारे खूनमें मिल जायगी, तो हमारे द्वारा होनेवाले हरएक कर्ममें, हमारी वृत्तियों और भावनाओं, सबमें उसी निष्ठा, भक्ति या श्रद्धाका दर्शन होता रहेगा। सद्गुण और सत्कर्मके रूपमें उस महाशक्तिके अशका हमारे द्वारा यथासमय यथायोग्य प्रकटीकरण होता रहेगा। फिर हमें बार-बार अश्वरकी सहायता नहीं मागनी पड़ेगी। उस समय हमारे तमाम व्यवहार मानवधर्मके पोषक और सहायक बन जायेंगे। हमारा समस्त जीवन ही धर्ममय, श्रद्धामय, भक्तिमय और निष्ठामय बन जायगा। अश्वरके साथ तादात्म्य प्राप्त

करने, अुमके लिये समर्पित होनेका यही मार्ग है। ज़िमीमें श्रद्धा, भक्ति और निष्ठाकी पराकाष्ठा है। अगर यह मार्ग हमें मिट्ट हो जाय तो व्यक्तिगत सुख और आनन्द सम्बन्धी भक्तिकी हमारी तमाम कल्पनायें लुप्त हो जायंगी। हमें यह अनुभव होगा कि हमारा अपना अुद्धार, समाजका अुद्धार, और ससारका अुद्धार एक-दूसरेसे भिन्न नहीं। हमारा जीवन सहज ही परमात्माके साथ ममरस हो गया हो, ऐसा सदा शुद्ध, चेतन और व्यापक रहेगा। यही भक्ति, यही समर्पण और यही मानवताकी पूर्णता है।

८

भक्तिशोधन — ३

हमारे शरीरमें जितनी शक्ति है उसकी अपेक्षा सृष्टिमें यानी हमारे बाहर जो शक्ति है, वह अत्यन्त प्रचण्ड और महाशक्तिकी अपार है, और जिस शक्तिके सामने हमारी कुछ भी न तो चलती है और न चलेगी, यह ज्ञान मानव-जातिके प्रारम्भिक कालमें भी मनुष्यको हो चुका होगा। अुम शक्तिके दुःखदायी अनुभवके कारण भयभीत और दीन बने हुअे मनसे, अुम शक्तिको देवता मानकर अुमके आगे अपनी दीनता प्रगट करके, अुमकी प्रशंसा करके, अुमकी शरण जाकर अुसका कोष शान्त करनेका प्रयत्न मनुष्य अुनी जमानेमें करने लगे होंगे। अुसका कोष अपने पर फिरने न होने देनेके लिये अपनी प्रिय लगनेवाली वस्तुओं वारम्बार अर्पण करके अुमे मनुष्ट करनेकी कल्पना अुन्हे अुनी वक्त मूझी होगी। ज़िनी प्रकारकी विधियोंसे देवताओंकी आराधना शुरू हुई होगी। नयसे दीनता, दीनतासे शरणार्थिता और अुममें यदि कुछ अनिष्ट दूर होने या कुछ सुखप्राप्तिके अनुभव

जैसा हुआ तो कृतज्ञता, कृतज्ञताके बाद नम्रता और प्रेम, प्रेमसे श्रद्धा और श्रद्धासे भक्ति, भक्तिसे निष्ठा — जिस प्रकार बहुत लम्बे-समयके अलग-अलग अनुभवों परसे मानव-मनमें अलग-अलग भावनायें अकेके बाद अके पैदा होती रही हैं और उनका विकास होता आया है।

आदिकालमें मनुष्यको कुदरतके कानूनोका अल्प ज्ञान था।

धारण-पोषणके साधन केवल कुदरती थे। बादमें

विज्ञान, तत्त्वज्ञान ज्यों-ज्यों उसे प्रकृतिके घर्मोंका ज्ञान होने लगा,
और भक्तिका त्यों-त्यों वह अपने परिश्रम और बुद्धिसे धारण-
मानवजातिके पोषणके दूसरे जरिये जुटाने लगा। इसी क्रमसे
अनुत्कर्षके लिये जैसे-जैसे उसका भौतिक ज्ञान बढ़ता गया, मानव-
उपयोग जातिमें जैसे-जैसे सहयोगवृत्ति बढ़ती गयी, प्रेम,
विश्वास, आदर, परोपकार, अुदारता, वगैरा

भावनायें और साथ ही सामूहिक कल्पनायें जैसे-जैसे मनुष्यमें बढ़ती-
गयी, वैसे-वैसे महाशक्ति — देवता — के स्वरूपके बारेमें उसकी
कल्पना बदलती गयी और उस शक्तिकी मददकी उसे पहलेसे कम
जरूरत मालूम होने लगी। अतने पर भी आराधनाकी पड़ी हुयी रूढ़ि-
उसने लम्बे अरसे तक कायम रखी। जिसमें उसे अके प्रकारकी
मानसिक सान्त्वना मिलती रही।

जैसे महाशक्ति, देवता, परमेश्वर वगैरा हरअके कल्पनामें अन्तर
है, उसी तरह आराधना, श्रद्धा, भक्ति वगैरा हरअके भावनामें भी अन्तर
है। महाशक्तिका डर लगता हो तो ऐसी अवस्थामें मनुष्यके मनमें
उसके प्रति प्रेम या भक्तिभाव पैदा नहीं हो सकता। भय और आशा-
मनुष्यके मनमें शरणागत-भाव, दीनता और दास्यभाव पैदा करते हैं।
परन्तु कृतज्ञता, नम्रता, प्रेम, भक्ति वगैरा भाव उत्पन्न होनेके लिये
परमेश्वरके प्रति थोड़ी-बहुत मात्रामें तो भी निर्भयता और आत्मीयता-
महसूस होनेकी जरूरत होती है। वह दयासिन्धु और दीनवत्सल है-
यह श्रद्धा पैदा होनेकी आवश्यकता रहती है। इसी श्रद्धामें से प्रेम-

भक्ति वगैराका अद्वय होता है। निष्ठाका भाव सबसे दादमें निर्माण होता है और उसके लिये बहुत वक्त लगना है।

प्रकृतिके नियमोंके बढ़ते जानेवाले ज्ञानमें से ही आजके विज्ञानका निर्माण हुआ है। अन्ही प्रकृतिके नियमोंकी खोज आगे बढ़ते-बढ़ते जब विचारकी मजिल सृष्टिके आदि कारण तक पहुँच गयी तो अन्तर्मात्र से तत्त्वज्ञानकी उत्पत्ति हुई। विज्ञान और तत्त्वज्ञानका विकास बहुत लम्बे समयसे मानवजातिमें धीरे-धीरे होता आया है। अमन मन्त्रका असर परमेश्वर-सम्बन्धी कल्पना पर हुआ और अमकी अग्रता कम होते होते अब वह हमें सौम्य और कृपालु प्रतीत होने लगा है। विज्ञान, तत्त्वज्ञान और परमेश्वर-सम्बन्धी भाव—अमन मन्त्रका मानवजातिकी सुख-सुविधा, विकास और अन्नतिके लिये किस प्रकार उपयोग किया जाय, इसका विचार सत्सत्कारके ज्ञानी और मानवजातिके हितकी चिन्ता करनेवाले महापुरुषोंने समय-समय पर किया है। अमनी विचारमें से मानववर्मका ज्ञान अधिकाधिक स्पष्ट होता गया है। यह मानववर्म अलग-अलग देशोंमें, अलग-अलग मानवसमूहोंमें भिन्न-भिन्न रूपमें प्रचलित है।

ज्ञान, विज्ञान, तत्त्वज्ञान, आराधना, श्रद्धा, भक्ति, निष्ठा वगैरा सब चीजें मानववर्मकी निद्रिके लिये हैं।

ज्ञान-अज्ञानयुक्त मानव-मनमें अपने अज्ञानका स्पष्टतासे भान हुआ मानव-मन तबमें ज्ञानकी वृद्धि हुई है। ज्ञानकी प्रगतिदे भाव ही अज्ञानका भान भी स्पष्टताने होता रहा है।

किसी भी समयके मानव-मनकी जाच करें, तो यह मालूम होगा कि वह ज्ञान-अज्ञान दोनोंमें युक्त है। अमनमें अमनकी बात विशेष ध्यानमें रखने लायक है कि मनुष्यमें जब ज्ञानवृत्ति जाग्रत होती है, तब अमनके अज्ञानका भान दब जाता है। अमन समय अमनके मनमें ज्ञानके लिये आनन्द और अहंकारके भाव जाने-अनजाने स्फुरित होते हैं। अज्ञानके

भानको अगर तत्त्वतः ज्ञान कहे, तो उस ज्ञानकालमें अर्थात् अज्ञानके स्पष्ट भानके समय मनुष्यमें नम्रता, कृतज्ञता, निरहकारिता वगैरा भाव उठते हैं। मनुष्यमें ज्ञानदशा स्पष्ट हुई तबसे उसका व्यवहार इसी ज्ञान-अज्ञानकी स्थितिमें चलता रहा है। वह अपनी ज्ञानदशा पर आरुढ़ होता है, तब प्राप्त ज्ञानको ही सर्वस्व और सर्वश्रेष्ठ मानकर अपने ज्ञान पर स्वयं ही खुश होता है और उस खूबीमें कभी-कभी अपने ज्ञानका महत्त्व, उसकी श्रेष्ठता और उसके कारण अपनेको लगनेवाली घन्यता बोलकर या लिखकर व्यक्त करता है। सूक्ष्म दृष्टिसे देखने पर इस निमित्तसे उसका ज्ञान-अहंकार प्रकट होता है। श्रीश्वरके बारेमें भी मनुष्यके मनके ज्ञान-अज्ञानका यही प्रकार पाया जाता है। जब उसे अपने अज्ञानका भान होता है, तब वह श्रीश्वरके आगे अपनेको पामर और मन्दबुद्धि मानता है; श्रीश्वरको कोझी जान नहीं सकता, वह अनंत है, अपार है, कल्पनातीत है वगैरा बातें कहता है और हृदयमें नम्रता, कृतज्ञता, निरहकारिता वगैरा भाव धारण करता है। परन्तु यही मनुष्य जब ज्ञानाहंकारमें अपने अज्ञानको भूल जाता है, तब यो कहने लगता है कि मैंने श्रीश्वरको जान लिया है, मुझे उसका साक्षात्कार हो गया है वगैरा। वह कल्पनातीत परमेश्वरकी स्थिति, भक्ति (मानस) का वर्णन करने लगता है। वह इस तरहका आभास उत्पन्न करनेकी कोशिश करता है मानो उसे इस बातका निश्चयपूर्वक ज्ञान है कि परमेश्वरको क्या प्रिय है, क्या अप्रिय है, वह किस बात पर कोप करता है और किससे सन्तुष्ट होता है। कभी वह प्रेमके आवेशमें आता है, तो कभी यो कहने लगता है कि मैं खुद ही श्रीश्वर हूँ अथवा श्रीश्वर और मैं एक ही हूँ। इस प्रकार मनुष्य अपनी ज्ञान-अज्ञान, अहंकार-निरहंकार, महानता और नम्रता वगैरा वृत्तियोंका कभी पोषण तो कभी शमन करता है। जो ज्ञानकी कल्पनासे अनुमत्त बन जाता है, उसीको कभी-कभी नम्रता अच्छी लगती है। इस परसे यह प्रतीत होता है कि मनुष्य

अपने अज्ञानका भान पूरी तरह नहीं मिटा सकता और साथ ही अपने ज्ञानका अहंकार भी नहीं छोड़ सकता।

अनंत विषयमें भरे हुए मनु तत्त्वका — परमशक्तिका — संपूर्ण

और यथार्थ ज्ञान मानव-मनको होना संभव नहीं।

औरेश्वरके संपूर्ण मनुष्यके पास ऐसा भाव ही नहीं कि वह जिनकी ज्ञानकी अशक्तता महान् शक्तिका आकलन कर सके या उसके कल्पना कर सके। मनुष्यकी बुद्धि मर्यादित है।

असु बुद्धिको पृथ्वीने अनंत गुण विशाल क्षेत्रमें फैले हुए असीम तत्त्वका ज्ञान हो जाय, यह संभव नहीं दीखता। असु तत्त्वका विचार करते करते मन थककर स्तब्ध हो जाय, लीन हो जाय या नष्ट हो जाय, तो यह मान लेना कि असु तत्त्वका ज्ञान हो गया जरा भी सत्य नहीं। तर्क करनेकी हमारी बुद्धि कुठित हो जाय या मनका मनत्व नष्ट हो जाय, तो हम जिस तत्त्वमें मिल गये ऐसा मान लेनेमें ज्ञान नहीं, परन्तु विचारकी भूल है। अनंतकी तुलनामें जो अणु जितना भी नहीं वह मनुष्य अपने लिये यह कहे कि उसे अनन्तका ज्ञान हो गया, तो यही मानना चाहिये कि जिनमें असुके ज्ञानकी सिद्धि दिखायी देनेके बजाय उसके अहंकारका ही वर्णन होता है।

अत्यन्त सूक्ष्मताने विचार करने पर तत्त्वचिन्तक लोगोंने ऐसा

तर्क किया कि विषयका विस्तार हमारे अनुभवमें

ज्ञान-स्थिति अनंत रूपमें जाता हो तो भी यह सारा विस्तार

नम्रग्राही गलत श्रेक ही महान् तत्त्वके विषयमें भासित होनेवाला

मान्यता और प्रतिक्षण बदलनेवाला आविर्भाव मात्र है।

शरीर-बुद्धि-मन सहित अहंके रूपमें व्यापार करनेवाले

हम भी असुके शक्ति आविर्भाव हैं। हमारी कल्पनामें आने वाला न आनेवाला सभी कुछ यह महान् तत्त्व है। असुका आदि नहीं और अन्त भी नहीं। न तो यह बात है कि वह कभी नहीं था और

न यह कि वह कभी नहीं होगा। इसी प्रकार अन्होंने अनत और अपने बीचके सम्बन्धके वारेमे और साथ ही दोनोंके बीचके मूलभूत तत्त्वके वारेमें तर्क करके अपनी जिज्ञासाका शमन किया। फिर इसी तर्कके साथ किसीने तादात्म्य प्राप्त करनेमे, किसीने अुसका तीव्र अनुसंधान रखनेमे, किसीने इस सिद्धान्तको अपने मन पर मजबूतीसे जमानेमें या अुसके लिये प्रयत्न करनेमे थोड़ी देरके लिये मनका मनत्व मिटा दिया। किसीका मन कुठित हुआ, किसीकी वृत्तियोंका थोड़ी देरके लिये लय हो गया, तो वह यह मानने लगा कि अुसे श्रीश्वर, आत्मा और ब्रह्मका ज्ञान हो गया। कोअी इसी अवस्थाको बार-बार अनुभव करनेकी कोशिश करने लगा और यह मानने लगा कि हम श्रीश्वररूप, आत्मरूप, ब्रह्मरूप हो गये। किसीने यह मान लिया कि अुसे 'मैं कौन हूँ' का अनुभवपूर्ण हल मिल गया। इसमें बहुत अश तक समझकी गडबडी मालूम होती है।

जिन सब बातोंसे खयाल होता है कि तत्त्वज्ञान, आत्मा और

ब्रह्म वगैराके वारेमें हमारी आत्मिक मान्यताये

ईश्वरभक्ति

दूर हुआ बिना हमारा मानवताका मार्ग सरल

और

नहीं होगा। भक्तिके नाम पर परावलम्बन और

स्वावलम्बन

ज्ञानके नाम पर निष्क्रियता ही समाजमें बढ़ती

गयी हो, तो अुस भक्ति और ज्ञानकी हमें जाच-

पड़ताल करनी चाहिये। भक्तिके कारण श्रीश्वर पर अपना सारा भार डालनेकी शिक्षा पाये अुसे लोगोमें दिन-दिन कमजोरी ही बढ़ती हो, तो यह आशा हरगिज नहीं रखी जा सकती कि अैसे लोग कभी भी स्वावलम्बी और स्वतंत्र होंगे। जिन लोगोको किसी पर भी भार डालकर जीवन वितानेकी आदत पड जाती है, वे लोग कभी श्रीश्वर पर तो कभी राजा पर, कभी गुरु पर तो कभी महात्मा या नेता पर अवलम्बित होकर रहते हैं। यानी हमेशा पराधीन और परतत्र ही रहते हैं। अुनकी मनोरचना ही इस प्रकारकी बन जाती है। अुन्हे

हमेशा किसी न किसी सहारेकी जरूरत होती है। असलमें विज्ञानकी मददसे मनुष्यको अपने और सबके भरण-पोषण और रक्षणके मामलेम स्वाधीन होना आना चाहिये। किसी प्रकार तत्त्वज्ञान, भक्ति, निष्ठा वगैराके कारण भी अुसमें जितेन्द्रियता, चित्तकी स्थिरता, गम्भीरता, निर्भयता, निश्चितता वगैरा सद्गुण आने चाहिये और बिन आरमे भी अुसमें स्वाधीनता आनी चाहिये। इस प्रकार विज्ञान, तत्त्वज्ञान, भक्ति वगैराका मानवता प्राप्त करनेमें सतत अुपयोग होना चाहिये। परन्तु यदि ऐसा न हो और हम अुसके कारण दिन-दिन बल-हीन, विवेकहीन होते जाय, परतत्र और पराधीन बनते जायं, तो ऐसा लगता है कि अुस विज्ञान, तत्त्वज्ञान या भक्तिका अुपयोग करनेमें हमारी तरफसे कोई भारी भूल होती होगी। इतिहास परसे सारी मानवजाति और अलग-अलग मानव-समूहोंकी स्थितिका क्रमशः अध्ययन करके हमें इस मामलेमें अपने निर्णय करने चाहिये। हमें इस बातका विचार करना चाहिये कि सुखी और स्वाधीन बननेके लिये हमें क्या करना है। व्यक्तिगत मुख-शान्तिकी कल्पना हमें छोड़ देनी चाहिये। समूहके कल्याणको महत्त्व देकर हमें मानव-जीवनका विचार करना चाहिये और अुसके बारेमें सिद्धान्त निश्चित करने चाहिये।

बिन बातोंका विचार करते समय हमें जितना निश्चित समझना चाहिये कि मनुष्य कितना ही जितेन्द्रिय, ज्ञान-विज्ञानकी मयमी और अपरिग्रही हो, तो भी विज्ञानके बिना, मर्यादा भरण-पोषण और रक्षणके लिये आवश्यक विविध विद्याओं और कलाओंके बिना और साथ ही मनुष्यों और दूसरे प्राणियोंके सहयोग या मददके बिना अुसका काम नहीं चलेगा। किसी प्रकार विज्ञानमें आजकी अपेक्षा वह कितना ही आगे बढ़ जाय, भौतिक विद्यामें चाहे जितना पागल हो जाय और अपनी नमाज-रचना कितनी ही निर्दोष और समर्थ बना ले, तो

भी जीवनमें धीरज, शान्ति और प्रसन्नता प्राप्त करनी हो और जीवनको पूर्ण बनाना हो, तो तत्त्वज्ञान, भक्ति, निष्ठा, सयम, जितेन्द्रियता, त्याग, परिग्रह-सम्बन्धी मर्यादा आदि बातें स्वीकार किये वगैरें उसका काम नहीं चलेगा। मनुष्यकी व्यक्तिगत शक्तिके अनुपातमें उसके सम्बन्ध बहुत विशाल हो गये हैं। उसके शरीर, बुद्धि और मनके धारण, पोषण और रक्षणके लिये उसे बहुतसे स्थूल और सूक्ष्म द्रव्योंकी जरूरत होती है। 'मैं कौन हूँ' इसकी जाच करते-करते वह यह मान ले कि मैं शरीर नहीं हूँ, तो भी उसके शरीरके भाव नष्ट नहीं होते। शरीरकी जरूरतें पूरी तरह मिटती नहीं, बुद्धि और मनको पोषण दिये बिना काम नहीं चलता। मानव सहायताके बिना निर्वाह नहीं होता। दूसरी तरफ केवल शरीरको ही 'अह' समझकर उसके द्वारा सुखी होनेकी मनुष्य कितनी ही कोशिश करे, तो भी मनकी गूढ़ शक्तियों और सृष्टिकी अव्यक्त शक्तियों और गुण-धर्मोंका आधार लिये बिना उसका जीवन चल नहीं सकेगा। मानवकी शक्ति-बुद्धि कितनी ही बढ़ जाय और मनुष्यको यह लगे कि हमारे सुखके सारे साधन हमारे हाथमें आ गये हैं, तो भी उसकी शक्ति-बुद्धि और साधनोंकी मर्यादाके बाहर रहनेवाली विश्वशक्ति अनन्त और अपार ही होगी, और अपनेमें बढ़ती हुई दिखायी देने-वाली शक्ति-बुद्धिका पोषण और सवर्धन भी उसी अपार विश्वशक्तिसे होता रहेगा। हमारे भीतर और बाहरके विश्वमें स्थूल, सूक्ष्म, प्रकट और गूढ़ सब मिलाकर बनी हुई सम्पूर्ण शक्ति ही परमशक्ति अर्थात् परमात्म शक्ति है। वह व्यक्त और अव्यक्त दोनों रूपोंमें नित्य निरन्तर कार्य करती है। हमारे द्वारा होनेवाली प्रत्येक क्रिया, विचार-धारा, विचार, विचारस्पन्द, मानसिक बल, प्रेरणा, भावना, कल्पना, तरंग — सब इसी शक्तिसे और इसी शक्तिकी सहायतासे पैदा होते हैं। किसी भी भव्य या सूक्ष्मातिसूक्ष्म क्रिया या विचारको उस शक्तिसे अलग करना संभव नहीं। कितना ही बड़ेसे बड़ा ज्ञानी

अथवा विज्ञानी पृथ्वी पर पैदा होनेवाले अन्न, जल और वायुके बिना अपने शरीरको कायम नहीं रख सकता। सृष्टिमें और सब शरीरोंकी तरह मानव-शरीरका भी परमशक्तिसे ही निर्माण हुआ है और उसी शक्तिसे पैदा हुये द्रव्यों द्वारा उसका पोषण और वृद्धि होती है। मानव रूपमें पहचाना जानेवाला उसी शक्तिका यह अन्न अग्नी परम शक्तिके अलग-अलग रूप दिवाता हुआ, मन-बुद्धि द्वारा भिन्न-भिन्न कलायें, विद्यायें और भाव प्रगट करता हुआ और अलग-अलग अवस्थायें पार करता हुआ अन्तमें उस परमशक्तिमें ही विलीन हो जाता है। जन्म और मृत्युके बीचके समयमें उसमें अलग 'आत्मत्व' का — 'अहता' का — भाव सतत जारी रहता है। यह 'अह' जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति — तीनों कालमें अनुस्यूत रहता है। उसका स्वरूप कभी स्पष्ट, कभी अस्पष्ट, कभी प्रकट और कभी सुप्त रहता है। वही 'अह' जब अज्ञानका भान होता है तब नम्रता कृतज्ञता और निरहकारिता दिखाता है और जब ज्ञानका भान या अहकार होता है, तब हम ही सारे ब्रह्मांड या विश्वमें व्याप रहे हैं ऐसी वार्ता करने लगता है। मनुष्यमें अनेक परस्पर विरोधी भाव, गुण और धर्म हैं। उन सबके द्वारा मानवके 'अह' का दर्शन और पोषण होता है। पहले कहा ही जा चुका है कि मनुष्यमें ज्ञान और अज्ञान दोनों हैं। वह केवल अज्ञानमें नहीं रह सकता और सम्पूर्ण ज्ञानी भी नहीं हो सकता। परन्तु दोनोंके द्वारा 'अह' का पोषण और समाधान करनेकी उसकी कोशिश जारी रहती है। कभी तो 'अनंत परमेश्वरको जानना संभव नहीं, हम उसके आगे रजमात्र भी नहीं हैं' — यह मानकर जिस भूमिकासे मनुष्य शरणागतता, नम्रता, कृतज्ञता, निरहकारिता वगैरा भाव-नाओंका समाधान प्राप्त करता है; तो कभी यह मानकर कि परमेश्वरका स्वरूप, उसकी स्थिति, भक्ति, उसका स्थान, मान वगैरा सब हम जानते हैं, वह ज्ञानका आनंद और समाधान

प्राप्त करता है। यदि ऐसा कहे कि उसे सम्पूर्ण ज्ञान है, तो यह सहज ही मालूम हो जाता है कि उसमें ज्ञानकी अपेक्षा अपार अज्ञान ही है। अतः पर भी उसे अपनेमें जिस ज्ञानका अनुभव होता है, उस ज्ञानसे उसका 'अह' अतना विस्तृत और गाढ़ हो जाता है कि उसके नीचे उसके अपार अज्ञानका भान भी उस वक्त ढक जाता है।

हमने किस लिये जन्म पाया है? मनुष्यप्राणी सृष्टिमें पहले किस तरह अवतीर्ण हुआ? उसके जन्मकी जड़में गूढ़ प्रश्नोंके कौनसे कारण हैं? कौनसे अद्देश्य हैं? उसे अपने वारेमें जिज्ञासा जीवनमें क्या प्राप्त करना है? उसका जन्म उसकी विच्छासे हुआ है या उसकी विच्छा-अनिच्छाका उसके जन्मके साथ कोई सम्बन्ध नहीं? किस शक्तिने उसे जन्म लेनेको मजबूर किया है? जन्म देकर उस शक्तिने उस पर उपकार किया या अपकार? सृष्टिमें प्रतिक्षण होनेवाले अनन्त निर्माण और नाशका कर्ता कौन है? जिस सबमें उसका हेतु क्या है? जिस सृष्टिसे लाखों गुनी बड़ी अगणित सृष्टियाँ, ग्रह, तारे, सूर्य-चन्द्र जैसे गोले, आकाशमें दर्शन देनेवाले और दर्शन तथा कल्पनाके परे रहनेवाले अनन्त विश्व — ये सब किस शक्तिसे निर्माण हुये हैं? वे किस शक्तिके बल पर किसलिये लाखों वर्षोंसे अव्याहत रूपमें चले आ रहे हैं? जिन सबका आरम्भ कहासे हुआ और अन्त किसमें होगा? जिस तरहके कितने ही सवाल मनुष्यके मनमें अठते हैं। उनके यथार्थ उत्तर नहीं मिलते। बुद्धि मूढ़ हो जाती है। तर्क कुठित हो जाता है। कल्पना वन्द हो जाती है। विचार रुक जाता है। परन्तु मानव-मनका समाधान नहीं होता। विश्वमें व्याप्त रहनेवाला सत्-तत्त्व हम खुद ही हैं, जिसका कभी नाश नहीं होता, जिसका न आदि है न अन्त, उस मूल परब्रह्मके हम अंश हैं। जिस प्रकार तर्कसे समझकर और जिस समझको मजबूत बनाकर तदाकार वृत्ति कर लेनेसे परमशक्ति और

विश्वका ज्ञान हो गया, यह समझकर अुमीमे आनंद माननेकी आदत डाल ले, तो कोअी शक नहीं कि अुसमें अेक प्रकारका आनंद आता है। परन्तु अुसे पूर्ण ज्ञान या मानवताकी पूर्णता न समझकर यह कहना ; अुचित होगा कि वह भी मानवी अहंकारका ही अेक स्वरूप है।

परमेश्वरका स्वरूप कैसा है, यह न जानते अुअे भी अुसके बारेमें निश्चयपूर्वक ज्ञान देनेवाले शास्त्र या धर्मग्रंथ अलग-अलग देशोंमें और भिन्न-भिन्न भाषाओंमें निर्माण अुअे होनेवाले अन्तर्य हैं। लोगोंमें अिस प्रकारकी श्रद्धा प्रचलित है और धर्मग्रंथोंमें अैसे वर्णन है कि किसी जगह परमेश्वर मनुष्यके पेटसे जन्म लेकर तो कही परमेश्वरका पुत्र या अुसका भेजा अुआ फरिश्ता या देवदूत बनकर आता है और लोगोंकी रक्षा करता है, लोगोंको अुपदेश देता है। 'हम सब अेक ही परमेश्वरकी सन्तान हैं', 'हम सब भाअी भाअी हैं', अिस आशयके बोध-वचन धर्मपुरुष कहते आये हैं। परन्तु अनंत विश्वमें व्याप्त रहनेवाली शक्तिको ही यदि परमेश्वरकी सज्ञा सचमुच लागू होती हो, तो यह सम्भव नहीं कि वह सम्पूर्ण शक्ति किसी मनुष्यके पेटसे जन्म ले या कोअी मनुष्य अुगके पेटमें पुत्र रूपमें आये। यह मान्यता भी विवेक-युक्त नहीं कि अुसके दरबारमें से कोअी देवदूत पृथ्वी पर मनुष्य-जातिके अुद्धारके लिये भेजा जाना है। अिसके बदले यह कहना अुचित होगा कि हम सब अेक ही विश्वशक्तिमें पैदा अुअे हैं और अिस सम्बन्धके कारण हम सब अेक ही हैं या भाअी भाअी हैं। परन्तु यदि हम सब मनुष्यकी मन्तानोकी तरह सचमुच ही अेश्वरके बालक होते, तो अलग अलग धर्मों या अेश्वरके नाम पर धर्मके अभिमान या आश्रयके कारण अपने स्वार्थकी खानिर आज तक जो मारकाट होती आअी है, वह कदापि नहीं होती। हम मानते हैं यदि वैसे ही सचमुच हम भाअी भाअी होते, तो हमारे बीच होते रहनेवाले घातक झगडों और

अनुसे होनेवाले अनर्थोंको हमारा पिता आरामसे बैठा नहीं देखा करता। हम यह मानते हैं कि वह दयालु और वात्सल्यपूर्ण है। यदि ऐसा होता तो अुत्तके नाम पर चली आजी गलतफहमिया और भयकर रीति-रिवाज वह खुद प्रगट होकर कभीका वन्द कर देता। परन्तु अीश्वरके साथ हमारा सम्बन्ध अिस किस्मका नहीं। दरअसल समझनेकी बात यह है कि चूँकि हम मानव हैं अिसलिये मानवधर्मकी सिद्धिके लिये हम सवमे परस्पर प्रेम, विश्वास, अुदारता और अेकता पैदा होनी चाहिये, आपसमे सद्भाव पैदा होना चाहिये और बढता रहना चाहिये। हम अेक दूसरेके भाजी न हो, तो भी आज हमें अपनेमे भ्रातृभाव अुत्पन्न करके अुसे बढाना है। हम यह बात सिद्ध कर सकेगे तो ही मानव-जातिके किसी समय सुखी होनेकी आशा की जा सकती है। अिस प्रकार जब तक हम मानवजन्मका महत्त्व नहीं समझेंगे, तब तक हममे मानवताके लिये सच्चा अभिमान पैदा नहीं होगा। और जब तक हम मानवधर्मके अुपासक बनना नहीं चाहेगे, तब तक परमेश्वरके लिये हमारी सारी भावना, श्रद्धा और भक्तिका कोअी मूल्य नहीं। जैसे हम मानते हैं, वैसे हमसे कितने ही परमेश्वरके अवतार होते रहे, कितने ही अीश्वरके पुत्र हममें आये और कितने ही देवदूत पृथ्वी पर चक्कर काटे, परन्तु अुससे मानव-जातिकी आपसी शत्रुता, हमारे द्वारा होती रहनेवाली घातकता, हमारी दुष्टता, छल, कपट, जुल्म, अन्याय वगैरा बुराअिया कम नहीं होगी। अुल्टे अीश्वरीय अवतार, परमेश्वरके पुत्र या देवदूतके नाम पर ये ही चीजे हम भयकर रूपमें करते नहीं हिचकिचायेगे।

हम यह चाहते हो कि ये बातें — ये बुराअिया न हो, तो

हमे चली आ रही अीश्वर-सम्बन्धी और धार्मिक

अीश्वर-निष्ठा कल्पनाये सुधारनी चाहिये। अिसका विचार

करके कि मानवताका ध्येय कितना विशाल, कितना

पवित्र और सब प्रकारसे श्रेष्ठ है हमें अुसे अपनाना चाहिये। अिसके

लिये हमें चित्तकी वृद्धि और सद्गुणोंकी वृद्धि, जिन दो मुख्य बातों पर जोर देना चाहिये। जिन वस्तुओंको प्राप्त करनेके लिये हममें जीव्बर-निष्ठाका होना जरूरी है। वह हमारे जीवनमें, हमारे धर्ममार्गमें हमें प्रेरणा, बल, गति, स्फूर्ति और हिम्मत देनेवाली है। जिसके बिना हमारा केवल शारीरिक या बौद्धिक बल अपूर्ण है। जिस निष्ठाके द्वारा जीवन-सम्बन्धी हमारा उच्च सकल्प दृढ़ होना चाहिये। परमात्मा-सम्बन्धी निष्ठामें और हमारे मत्सकल्यमें जो सामर्थ्य है, वह और किसी चीजमें नहीं है। परमात्माका ज्ञान हमें पूरी तरह नहीं हो सकता। जितने पर भी जिसके बारेमें आज हमें जितना ज्ञान है, उस परने भी हम उस पर निष्ठा रख सकते हैं और उस निष्ठाको बड़ा और दृढ़ कर सकते हैं। जीवनमें हमें सा उपयोगी सिद्ध होनेवाला बल केवल निष्ठामें ही है। जिसमें शक नहीं कि जीव्बर-सम्बन्धी प्रेम और भक्तिभावमें एक प्रकारका आनन्द है, परन्तु जीवनमें किसी कठिन अवसर पर जब जीव्बर-विषयक प्रेम, श्रद्धा और भक्तिभाव वगैरा डिंग जाते हैं, तब मनुष्यका मन स्थिर रखनेमें केवल निष्ठा ही समर्थ होती है। जहां ज्ञान असमर्थ सिद्ध होता है, जहां विवेक पगु बन जाता है, वहां निष्ठा हमारी तमाम शक्तियां जाग्रत करके हमारे मनको मजबूत बनाती है, हृदयको धैर्यसे भर देती है, सात्त्विकतामें तेज लाती है और सद्गुणोंको बल देती है। जिस प्रकार निष्ठा मनुष्यको सब तरहसे चेतना देनेवाली शक्ति है। जीवनमें उसकी अत्यन्त आवश्यकता है।

तत्त्वज्ञानका साध्य

ससारके किसी भी प्राणीसे मनुष्यमे विचार-शक्ति अधिक है।

तत्त्वज्ञानकी
निर्मिति

मानव-जीवनके हर क्षेत्रमें इस शक्तिका प्रभाव दिखायी देता है। दुःखका नाश करके सुखकी वृद्धि करनेके अुपाय मनुष्यने अपनी बौद्धिक शक्तिसे ही निर्माण किये हैं। सुखदुःखके कार्यकारण-सम्बन्ध

जानने और इस ज्ञानकी मददसे सुखको बढ़ाकर दुःखका नाश करनेके अुपाय ढूँढ निकालने और अुन्हे अमलमें लानेका प्रयत्न करनेसे ही अनेक शास्त्रों और कलाओंका विकास होता रहा है। मनुष्य-जाति ठेठ प्रारम्भिक कालसे इसी हेतुके पीछे लगी हुयी दिखायी देती है। मानव-शरीरमे जो भी नयी नयी शक्तिया प्रगट होती गयी, अुन सब शक्तियों द्वारा मनुष्य यही हेतु पूरा करनेका प्रयत्न करता रहा है। कर्मेन्द्रियों और ज्ञानेन्द्रियों द्वारा अलग अलग विषयोंका जितनी अलग अलग तरहसे रसास्वादन किया जा सके, अुतनी तरहसे करने और हर तरफसे दुःखसे बचनेका अुसका सदासे प्रयत्न रहा है। इस प्रयत्नसे आगे बढ़कर विचारवान मनुष्यके मनमें यह शक्या पैदा हुयी कि क्या ये शास्त्र, ये विद्याये और ये कलाये मनुष्यके दुःख और भय दूर करके अुसे सचमुच स्थायी रूपमे सुखी बना सकेगी? बड़े से बड़े प्रयत्नों द्वारा प्राप्त किया हुआ सुख आखिर तो अशाश्वत ही होता है। सुखानुभूति क्षणिक होती है, और अेक भय या दुःख टाल दें तो दूसरा सामने खड़ा ही रहता है। इस प्रकारके मानव-जीवनमे और अैसी परिस्थितिमे क्या मनुष्य सचमुच कभी भी स्थायी रूपसे दुःखरहित और सुखी हो सकेगा? कितने ही प्रयत्न करे और तरह तरहकी

खोज और जिलाज करे, तो भी मनुष्य बुढ़ापेको नहीं टाल सकता; बुढ़ाईकी व्याधि नहीं टलती और मृत्यु तो किसीसे कभी टाली ही नहीं जा सकती। वह किस क्षण हम पर हमला कर देगी, यह नहीं कहा जा सकता। मनुष्यकी जीनेकी आशा कभी नहीं छूटती। अपभोगकी — लिङ्गियग्राह्य रमोकी — विच्छा कभी क्षीण नहीं होती। शरीर-मुखकी विच्छा उसे हमेशा रहा करती है। ऐसी स्थितिमें जरा, व्याधि और मृत्युका भय मनुष्यको हमेशा लगता ही रहेगा। जिन वारेमें विद्वान-अविद्वानका भेद नहीं; सबल-निर्वल, अमीर-गरीब, राजा-रक्षक फर्क नहीं। नारी मानवजाति जिन दुःख और भयमें हमेशासे फंसी हुयी है। जिस प्रकारकी शकाओ और प्रश्नोंके कारण विचारवान मनुष्यका मन अविक विचार करने लगा।

मुखकी अपेक्षा दुःखके मौके पर मनुष्यका मन ज्यादा जाग्रत बनता है और बुढ़ाईके कारणोंकी खोज करनेकी तरफ झुकता है। जैसे ही मौकोंके कारण विचारशील मनुष्य जरा, व्याधि और मृत्युके वारेमें मूढमतामें विचार करने लगा। जिनके कारणोंकी खोज करने लगा। मृत्युके नाथ नाथ जन्मका भी उसे सहज ही विचार करना पड़ा। जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि जिन चार अवस्थाओंमें से उसे खाम तौर पर जन्म और मृत्युका ही विचार करना पड़ा होगा, क्योंकि एक मानव-जीवनका आरम्भ है और दूसरी बुढ़ाईका अन्त है। जरा और व्याधिकी अवस्थाएँ मनुष्यको जन्मके कारण ही प्राप्त होती हैं। जन्म-मृत्युकी तरह ये अवस्थाएँ भी न्यष्ट हैं, परन्तु जन्मके पहले और मृत्युके पीछेकी दो अवस्थाएँ गूढ़ हैं। मनुष्यको मृत्युकी अवस्था भी जन्मके कारण ही प्राप्त होती है। जिनलिसे जरा, व्याधि और मृत्यु न चाहिये तो जन्ममें ही बचना चाहिये। परन्तु विचारवान मनुष्यको यह मारुम हुआ होगा कि जन्म-मरणके रहस्यका पता लगावे बिना और बुढ़ाईके कारण जाने बिना वह दान सिद्ध नहीं हो सकती। जिनलिसे वह जन्म-मृत्युके कारणोंकी खोज करनेकी तरफ

मुडा। मानव-जीवनमें मृत्यु जैसी भयानक, दुःखरूप और अनिवार्य दूसरी कोभी आपत्ति नहीं। मृत्युने ही मनुष्यको जीवनके विषयमें सूक्ष्म, गहरा और गभीर विचार करनेको प्रेरित किया होगा। मृत्युके कारणों और उसके वादकी स्थितिका विचार करते करते उसे जन्म और उसके कारणोंका विचार करना पडा होगा। शरीर और उसकी भिन्न भिन्न अवस्थाओंका, मन-बुद्धि-चित्त-प्राण, चैतन्य, कर्मेन्द्रिया, ज्ञानेन्द्रिया, अनुके कार्य और परिणाम, सृष्टि और पचमहाभूत अिन सबका वह विचार करने लगा होगा। इसी तरह मानवस्वभाव, विकार, भावना, संस्कार, गुण, धर्म, जाग्रति-स्वप्न-सुषुप्ति, त्रिगुण, प्राणिवर्ग तथा वनस्पतिवर्ग, अनुके भेद, अनुकी अवस्थाये, जीवमात्रका परस्पर आकर्षण-अपकर्षण वगैरा सभी सचेतन-अचेतन वस्तुओंकी शोष करते करते उसे अपना रास्ता निकालना पडा होगा। शरीरकी घटना-विघटना, सृष्टिका प्रिय-अप्रिय निर्माण-नाश और विग्वका अखड रूपमें चलनेवाला प्रचड कारवार — अिन सबका कर्ता कौन है ? जन्म और मृत्यु किसकी आज्ञासे होते हैं ? विचारशील लोगोके मनमें कुदरती तौर पर अिस विषयके विचार और प्रश्न अुठे होंगे। अनुके विचारों, सवालों, शकाओं और खोजोंसे ही तत्त्वज्ञान तैयार हुआ है। अुमीसे अीश्वर-परमेश्वर, प्रकृति-पुरुष, ब्रह्म-परब्रह्म, आत्मा-परमात्मा, पूर्व और पुनर्जन्म वगैरा कल्पनाये और विचार मनुष्यको सूझे हैं।

हरअेक विचारककी ज्ञानसवधी जिज्ञासा, अुत्कठा और व्याकुलता, उसके वैराग्य, सचेतन-अचेतन सृष्टिके उसके खोजके अन्तमें अवलोकन, निरीक्षण और परीक्षण, उसकी बौद्धिक कृतार्थता सूक्ष्मता और व्यापकता और अन्तमें उसकी निर्णय-शक्तिके अनुसार उसे अपनी खोजमें सिद्धि प्राप्त हुअी होगी। अुस परसे अुसने जन्म-मृत्यु और समग्र सृष्टिके बारेमें सिद्धान्त

निकाले होंगे। जिसीमें अुमे नृप्ति, समाधान, प्रमत्तता और जीवनकी कृतार्थता मालूम हुआ होगी। आगे चलकर बढ़ते हुअे अनुभव और ज्ञानके कारण, निर्गन्ध और निर्गन्धविक्रके कारण अपनी पहली मान्यतामें समय पाकर किसीके मनमें अंका पैदा हुआ होगी और जिन नयी अंकाओंके माय वह फिर खोज करने लगा होगा। या बादका विचारक पहले निश्चिन्त मंजूर न होनेके कारण अपनी अंकाओंको लेकर अधिक मूढमता और व्यापकतामें अुसी खोजके पीछे लग गया होगा। जिस प्रकार तमाम चराचर तत्त्वोंकी बार-बार खोज करते-करते किसी विचारकके तर्ककी मजिल विश्वके आदिकारण तक पहुच गयी होगी। अुनके बाद अुसे निश्चयपूर्वक लगा होगा कि सबका आदिकारण-स्वतन्त्र एक ही मनातन अविभाज्य तत्त्व सकल विश्वमें व्याप्त है, और अुसको मूढमता, विगलता और व्यापकता परसे अुमने अुसीको ब्रह्मतत्त्व कहा होगा। और विश्वके सजीव-निर्जीव अणुसे लेकर ठेठ ब्रह्माण्ड तक जो कुछ दृश्य-अदृश्य, गोचर-अगोचर, जात-अजात, कल्पनामें आनेवाला और न आनेवाला है, वह सब — वह खुद भी — अुस महान और मूलतत्त्वका आविर्भाव है, जिस दृढ तर्क या अनुमान पर वह निश्चित रूपमें पहुँचा होगा और जिस ज्ञानको अुमने ब्रह्म-ज्ञान कहा होगा। विचारक जिस तत्त्वमें स्थिर हुआ, जिसके आगे विचार करनेकी अुनकी गति रुकी, जिस तत्त्व तक पहुचकर अुनकी व्याकुलता शान्त हुई, अुन तत्त्व या तर्कको मुख्य मानकर अुमने अपने अन्तिम निर्णयको अुन तत्त्वका दायक या सूचक नाम दिया। जिस विचारकको नृष्टिके आदिकारणमें मुख्यतः नियामकता और शक्तिमत्ता दिखायी दी, अुमने अुसे जीव्य नाम दिया, जिने व्यापकता और अनतता दिखायी दी, अुमने अुसे ब्रह्म कहा; जिने यह उगा कि मनुष्य खुद भी अुनी दिगाल तत्त्वका आविर्भाव है — जिमें यह निश्चय दृढ हुआ कि शरीरका मुख्य तत्त्व यही है — अुमने अुसे आत्मतत्त्व माना। जिन्हें अत्यन्त परित्यक्त, मनन मूढम अवशोकन और अम्यास वर्गोंकी मददसे

अपनी खोजके अन्तमें यश मिला होगा, जिनके जीवनमें सत्य-ज्ञानके सिवाय और कोई हेतु नहीं रहा होगा, जो वासनातृप्त, समस्त भौतिक विषयोके प्रति अनासक्त, ज्ञानके लिये अत्यन्त व्याकुल और समर्थ होते हुए भी विरक्त होंगे, अन्हे अपनी खोजके अन्तमें मिली हुई सफलतासे कितना आनन्द, कितनी प्रसन्नता और कृत-कृत्यता महसूस हुई होगी, उसकी कल्पना हम जैसेको कैसे हो सकती है।

अक ही अुच्च हेतुके पीछे तन-मन-धन सर्वस्व न्योछावर करके, उसीको जीवनका अकमात्र हेतु बनाकर, उसके लिये अपार परिश्रम करनेके परिणामस्वरूप जब अन्हे उसमें सफलता मिली होगी, तब अन्हे कैसा लगा होगा? अन्हे ऐसा लगा हो कि जीवन सार्थक हुआ, जीवनमें कोई भी हेतु बाकी नहीं रहा और कोई भी कार्य या कर्तव्य अब करनेको रह नहीं गया, और जिससे अन्हे परमानन्द हुआ हो, तो जिसमें आश्चर्य क्या? सृष्टिमें या अपनेमें, भीतर या बाहर अब कुछ भी जाननेको नहीं रह गया, ऐसा प्रतीत होने पर अन्हे परम कृतार्थता भी मालूम हुई होगी। ज्ञानसे परिपूर्ण होनेके बाद जीवनकी जिच्छा नहीं और मृत्युका भय भी नहीं — ऐसी अनुकी अवस्था हुई होगी। किसी प्रकारका बन्धन नहीं, किसी तरहकी जिच्छा नहीं, ऐसी स्थितिमें अनुके मनमें मोक्षकी कल्पना आती हो तो वह भी स्वाभाविक था। जिसमें शक नहीं कि सत्यकी खोजका मूल हेतु, उसके लिये किया गया परिश्रम, चिन्तन, मनन, निदिध्यास, विरक्त स्थिति, स्वार्थका पूरी तरह अभाव, सब तत्त्वकी हुई खोज, अपने प्रयत्नमें मिली हुई सफलता और उससे प्राप्त हुई ज्ञानावस्था — अन सबका वह स्थिति स्वाभाविक परिणाम होना चाहिये। जिस प्रकार अकसे अक बढ़कर प्रखर, सूक्ष्म और गाढ विचारशील शोधको द्वारा किये गये प्रयत्नोसे निर्माण हुआ तत्त्वज्ञान हमें मिला है। यह सब अनु महाभागकी कमायी है।

युन मूल दार्शनिकोंके वार्त्तेमें विचार करने पर युनकी सत्य-
 ज्ञान मंदवी जिज्ञासा, युत्कठा और व्याकुलता,
 दर्शनकारोंका युनके लिखे किया गया युनका परिश्रम, युनकी
 मानव-जाति पर सूक्ष्म, कुशाग्र, मर्मस्पर्शी परन्तु व्यापक बुद्धिमत्ता;
 युपकार विषयको आरपार भेदकर ठेठ सत्य तक जा
 पहुंचनेवाली युनकी दीर्घ, भेदक और पवित्र
 दृष्टि आदिका खयाल आने ही युनके प्रति खूब आदर पैदा हुवे
 बिना नहीं रहता। भौतिक विन्द्रियजन्य मुखके प्रति युनका वैराग्य,
 प्रकृति, पंचमहाभूतोंसे लेकर मानव शरीर, मन, प्राण, चित्त,
 जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि वगैरा तक सारी चराचर सृष्टिका युनका
 सूक्ष्म अवलोकन और निरीक्षण, माय ही बिन सबके गुणवर्म और
 संस्कारोंका युनका ज्ञान वगैरा बहुत ही आश्चर्यकारक लगता है।
 मोह और अज्ञानमें गंते खानेवाले संसारमें तत्त्वज्ञोदनेके पीछे पड़कर
 जिन महापुरुषोंने सत्यकी अपासना की और अपने लिखे आवश्यक
 ज्ञान प्राप्त किया वे सचमुच वन्द्य हैं। मानव-जाति पर युनके भारी
 अपकार हैं। सारी मानव-जातियों अथि विषयमें युनकी सदैव ऋणी
 रहना चाहिये।

परन्तु मालूम होना है कि तत्त्वज्ञोदनका यह प्रयत्न भारतवर्षमें
 पहले जैसा जारी नहीं रहा। वह कभीका रुक
 तत्त्वज्ञानका गया है। जिससे तत्त्वज्ञानका आगे विकास हमारे
 विकास वादमें देगमें हो नहीं पाया। अथिमें कारणोंका विचार
 कैसे रखा? करने पर जैसा मालूम होता है कि हमने किसी
 समय तत्त्वज्ञानके साथ मोक्षका सम्बन्ध जोड़
 दिया। तबसे हमारा शोधकपन गतम हो गया, केवल श्रद्धानुपन
 बढ़ता रहा और ज्ञानकी अपासना बन्द हो गयी। मूल शोधको और
 दार्शनिकोंकी अपनी जिज्ञासा और परिश्रमका फल ज्ञान, शान्ति और
 प्रसन्नताके रूपमें मिला गया। अथि पक्षसे किसी समय हममें यह

गलत खयाल पैदा हो गया कि अुनकी तत्त्वज्ञान सम्बन्धी विचार-सरणीको केवल मान लेनेसे ही हमें भी वैसा ही ज्ञान, शान्ति और प्रसन्नता मिल जायगी। ऐसी गका होती है कि यह सब अुसीका परिणाम होना चाहिये। अेक वार ऐसा मजबूत खयाल बन जानेके बाद अुसीसे ब्रह्मज्ञान, आत्मज्ञान, ब्रह्म-साक्षात्कार, आत्म-साक्षात्कार आदि कल्पनाये पैदा हुअी है और तत्त्वशोधक दार्शनिकोके आनन्द परसे ब्रह्मानन्द, आत्मानन्द, नित्यानन्द वगैरा अलग अलग आनन्दोकी कल्पना करके हमने आनन्दकी अुपासना शुरू की है। ज्ञान, आनन्द, कृतार्थता और बन्धनरहित अवस्था आदि सब किसके परिणाम है, अिसका विचार न करके हमने यह मान लिया कि अिन दार्शनिको और विचारको द्वारा पेश की गअी विचारसरणी ही अिन सब बातोका साधन है। अनेक प्रकारके परिश्रम करनेके बाद, हेतु सफल होनेके बाद और शोधकोकी ज्ञानकी आतुरता गान्त होनेके बाद अुनके चित्तकी जो स्वाभाविक अवस्था हुअी वह अिन सबके परिणामस्वरूप थी, अिस बात पर ध्यान न देकर हम केवल विचार-सरणीसे या आनन्दकी कल्पनासे कृतार्थता मानने लगे और मोक्ष प्राप्त करनेका प्रयत्न करने लगे। किसी समय हममें अिस प्रकारका भ्रामक विचार पैदा हो गया और परम्परासे मजबूत होते होते अुसने श्रद्धाका स्वरूप धारण कर लिया।

अमरीकाका प्रथम दर्शन होने पर कोलम्बसको अतिशय आनन्द हुआ और अुस भूमि पर पहला कदम रखने पर अुसने कृतार्थता अनुभव की। न्यूटनको अपनी खोजमें कामयाबी हासिल होने पर आनन्द और धन्यता महसूस हुअी। आज भी बड़े बड़े शोधको और वैज्ञानिकोकी अपनी अपनी खोजो और प्रयत्नोमें सफलता मिलने पर आनन्दका अनुभव होता है। अिस परसे यह मानकर कि अमरीकाके दर्शन और अुस जमीन पर कदम रखनेमें ही आनन्द और कृतार्थता प्रतीत होनेका गुण है, या न्यूटनका सिद्धान्त समझ लेनेसे अुसे हुआ

आनन्द प्राप्त हो जाता है, या आजके शोधकोकी खोजोंकी उपपत्ति समझ लेनेसे अन्हें होनेवाला आनन्द और कृतार्थता हमें भी मिल जायगी, कोअी अुमके अनुसार कोशिश करने लगे तो क्या वह अुचित होगी ? हम अुने ठीक मानेंगे ? ज्ञानके दूसरे क्षेत्रोंमें जिस चीजको हम ठीक नहीं समझते या कभी नहीं समझेंगे, अुसको तत्त्वज्ञानके विषयमें अुमे दिये गये आध्यात्मिक स्वरूपके कारण ठीक समझते हैं, अुस पर श्रद्धा रखते आये हैं और अुम पर आज बड़े बड़े सम्प्रदाय चल रहे हैं।

बिन सब बातोंका विचार करने पर खयाल होता है कि ज्ञान किसे कहा जाय ? आनन्द और कृतार्थताका स्वरूप मोक्ष-सम्बन्धी क्या है ? बिन भावों या अवस्थाओंका निर्माण किस कल्पनाका आनन्द चीजमें होता है ? ये किमके परिणाम हैं ? —

बिन सब प्रश्नोंका हमने मूढमतासे विचार नहीं किया। हम तत्त्वशोधक नहीं हैं। हममें शोधकी, जिज्ञासाकी, आतुरता नहीं है। हमें आनन्दकी बिच्छा है। मोक्षकी बिच्छा भी किसी किसीको होगी। परन्तु मूल शोधकको होनेवाले आनन्द या कृतार्थताकी बिच्छा हमें नहीं है। अितने पर भी हम यह मानते रहे हैं कि शोधककी खोज पूरी होने पर अुमे जो वस्तु निर्णयके रूपमें मिली, अुस निर्णयको हम अपने चित्त पर अनेक प्रकारसे जमा लें, तो जन्म-मरणसे मुक्त हो जायगे। यह मानकर कि अुम निर्णयको चित्त पर जमा लेना साध्य और अुमकी बतायी हुअी तात्त्विक विचारसरणी साधन है, अुसीको अलग अलग रूपको, आलंकारिक भाषा और पाण्डित्यपूर्ण तर्कवादसे पैरा करके, ग्रंथ लिखकर और काव्य रचकर हम अपने पर और दूसरों पर अुसे जमाने लगे। यह हिप्नोटिज्मका एक प्रकार है, ज्ञान नहीं। अिसमें कृतार्थता नहीं है। अुन्ही कल्पनाओंको अलग अलग ढंगमें रंगकर हम अपने पर अुनका रंग चढाते रहे और दूसरोंको भी अुनका रंग चढाने और

अनुमे रमाने लगे। जिससे हमें जो आनन्द मिलता है, वह खोजके अन्तमें होनेवाले ज्ञानका आनन्द नहीं होता, परन्तु हमारे ही द्वारा अपने चित्त पर जमायी हुयी कल्पनाका, हमारे ही मनमें यह जमाते रहनेका कि हम खुद कोभी दिव्य, अजर, अमर तत्त्व हैं और आनन्दकी धारणा रखकर पैदा किया हुआ आनन्द होता है। प्रत्यक्ष खोजसे होनेवाले ज्ञानका आनन्द और खोजकी विचारसरणीसे और आनन्दकी धारणा कर लेनेसे होनेवाला आनन्द, अिन दोमें बड़ा फर्क है। हमारे तत्त्व-ज्ञानके सम्बन्धमें ऐसा ही कुछ हुआ होगा। मोक्ष हमारे जीवनका ध्येय है, तत्त्वज्ञानीको मोक्ष मिलता है, ज्ञानसे मोक्ष मिलता है, तत्त्वज्ञानीका ज्ञान हमने मान लिया और उसे अपने चित्त पर जमा लिया, तो हमें भी मोक्ष मिल जायगा; ऐसी हमारी श्रद्धा है। जिस श्रद्धाके दृढ़ होने पर मोक्ष निश्चित समझिये। जिस क्रमसे हममें अेक प्रकारकी जो श्रद्धा निर्माण हुयी, वह परम्परासे आज अितनी दृढ़ हो गयी है कि जिस दृष्टिसे मैं यह लिख रहा हूँ उस दृष्टिसे जिस विषयमें विचार करनेको शायद ही कोभी तैयार होगा।

तत्त्वज्ञानकी कभी अलग अलग प्रणालियाँ हैं। अनु सबमें अेक-वाक्यता हो सो बात भी नहीं है। अन्तिम शोधक और सिद्धान्तके माननेमें तो अनुके बीच परस्पर विरोध श्रद्धालुके भी जान पड़ेगा। तो भी जो जिस मतको अेक बार बीचका भेद स्वीकार कर लेता है, वह उससे अितना चिपट जाता है कि उसे कितना ही समझाया जाय वह अपनी विचारसरणीको नहीं छोड़ता। कारण, वह शोधक नहीं परन्तु श्रद्धालु होता है। और हमारे तत्त्वज्ञानमें कोभी भूल है, यह मान लिया जाय या साबित हो जाय, तो हमारा तत्त्वज्ञान अपूर्ण सिद्ध हो जायगा; जिससे हमारे मोक्षमें और सद्गतिमें बाधा पड़ेगी; अितना ही नहीं परन्तु हम जिस सम्प्रदायके हैं उसकी और उसके मूल

प्रवर्तककी त्रुटि मानी जायगी, जिससे उस मूल प्रवर्तकके दिव्यपन या अवतारीपनके बारेमें शका पैदा होगी, हमारी श्रद्धा कम हो जायगी और खुद हम तथा हमारी परम्पराके तमाम साम्प्रदायिक अज्ञानी ठहरेगे — जिस प्रकारकी अनेक तरहकी शकाओं और भयके कारण आध्यात्मिक दृष्टिसे सर्वश्रेष्ठ माने गये तत्त्वज्ञानकी जाच करनेके लिये कोखी तैयार नहीं होता। जिस तरहके श्रद्धालु सिर्फ साम्प्रदायिक लोगोमें ही होते हो, सो बात नहीं। कोखी सम्प्रदाय स्वीकार न किया हो तो भी आध्यात्मिक हेतुके लिये किसी विशेष तत्त्वज्ञानको माननेवाले लोगोमें भी ज्यादातर भूतकालके किसी महापुरुषकी दृष्टिसे ही तत्त्वज्ञानका विचार करनेवाले होते हैं। श्रद्धालु होनेके कारण वे भी किसी दृष्टिसे विचार करते हैं कि उनकी विचारमरणीके बारेमें अश्रद्धा उत्पन्न न हो और श्रद्धा बढ़ती रहे। साम्प्रदायिकोमें या असाम्प्रदायिकोमें कोखी अम्यासी व विचारक नहीं रहता, सो बात नहीं। परन्तु उनके अम्यास और विचारका तरीका अके निश्चित रूप धारण किया होता है। वे अपनी मूल श्रद्धाको कायम रखकर अध्ययन करते हैं, जिसलिये उनमें शोधक-वृत्ति होनेकी बहुत ही कम सम्भावना है। जो सचमुच शोधक होते हैं, वे केवल श्रद्धासे कोखी बात माननेको तैयार नहीं होते। वे हर बातको तजरबेसे साबित करनेकी कोशिश करते हैं। चूँकि जितनी शक्याँ और तर्क जुटें उन सबको दूर करके उन्हें सत्य-ज्ञान प्राप्त करना होता है, जिसलिये वे शका और तर्कसे डरते नहीं। परन्तु जिनकी तत्त्वज्ञान पर रही श्रद्धाकी जड़में मोक्षकी आशा होती है, वे जैसे भावुक भक्त अपनी पूज्य मूर्तिकी रक्षा करता है वैसे ही अपने तत्त्वज्ञानकी रक्षा करते हैं। जैसे वह भक्त अपनी मूर्तिको अलग अलग ढगसे गिगार और नजाकर अपनेमें आनन्द पैदा करनेकी कोशिश करता है, उसी तरह ये तत्त्वज्ञानी भी अपने माने हुये तत्त्वज्ञानको भिन्न भिन्न रूपको और आलंकारिक भाषामें रोचक बनाकर आनन्द

पैदा करनेका प्रयत्न करते हैं। और अुस आनन्दके अनुसार आत्मा और ब्रह्मकी आनन्दरूपता वगैराका वर्णन करते हैं।

सत्यगोधन तत्त्वज्ञानका मुख्य हेतु है। अुसमे जो आनन्द है, वह सत्यज्ञानका है। अुस सत्यको शब्दोंसे समझाना तत्त्वज्ञान और नहीं पडता और न अुपमा और अलकार द्वारा कल्पनाजन्य अुसमे माधुर्य लाना पडता है। ज्ञानसे आनन्द प्राप्त आनन्दके बीच करनेके लिये पहले ज्ञानकी आतुरताकी जरूरत भेद होती है। अुसे प्राप्त करनेके लिये मेहनत करनी पडती है। जीवनका यही अेक अुद्देश्य रखकर सर्वस्वका त्याग करके अुसके पीछे लगना पडता है। अिस मार्गमें प्रखर बुद्धि और अत्यन्त लगनकी आवश्यकता होती है। और अिन सबके अतिरिक्त सत्यकी परख और निर्णय-शक्तिकी जरूरत होती है। ये चीजे जितनी मात्रामे हममे होती हैं, अुतनी ही मात्रामें हमें ज्ञानसे आनन्द मिलता है। वेदान्त या और किसी भी विचारसरणीको केवल मान लेनेसे, विग्वकी अुत्पत्ति या सहारका अुल्टासुल्टा क्रम ग्रथ द्वारा समझ लेनेसे, पचीकरण पद्धतिसे पचमहाभूतोंकी अलग अलग पद्धतिका बटवारा समझ लेनेसे और अन्तमे 'आत्मा या ब्रह्म मैं ही हूँ' अैसी धारणा चित्त पर सतत जमाते रहनेसे वह आनन्द हमे नहीं मिल सकता, जो खोजके अन्तमें प्राप्त होनेवाली सफलतासे मिलता है। मोक्षकी आशासे 'मैं कौन हूँ?' की जाच करनेका प्रयत्न करनेवाला श्रद्धालु साधक अूपर बताअी हुअी विचारसरणी द्वारा अपने मनको समझाते और मनाते हुअे अन्तमें 'मैं ही आत्मा, मैं ही ब्रह्म हूँ; बाकीका सब कारवार, शरीर, मन, बुद्धि, प्राण वगैरा प्रकृतिका खेल है' अिस समझ पर पहुच कर 'अह ब्रह्मास्मि' के महावाक्य पर अपनी चित्तवृत्ति दृढ करनेका प्रयत्न करता है। सतत अभ्याससे अुसकी यह वृत्ति अितनी दृढ हो जाती है कि वह मानने लगता है कि यही सत्यका अनुभव है और यही आत्मबोध है। परन्तु

असके ध्यानमें यह नहीं आता कि यह आत्मबोध नहीं बल्कि वेदान्त-प्रणाली परसे हमारी ही बनायी हुयी हमारी एक चित्तवृत्ति है। जन्म-मृत्युके टरके कारण 'मैं कौन हूँ' की जाच होनी चाहिये — जिस व्याकुलतासे साधक-दशामें अन्तर्मुख बंग्यनिष्ठा रहती है। जिसके कारण अन्तर्मुखमें कुछ-कुछ समय और सद्गुण आ जाते हैं। बादमें तत्त्वज्ञानके अन्तर्मुख सिद्धान्तको मानकर यह समझ दृढ़ कर लेनेसे कि 'वही मैं हूँ' अन्तर्मुख की व्याकुलता शान्त हो जाती है। ऐसी हालतमें श्रद्धालु अभ्यासीका यह खयाल हो जाता है कि मुझे आत्म-साक्षात्कार हो गया और अन्तर्मुख समाधान हो जाता है। तत्त्वज्ञानका अन्तर्मुख सिद्धान्त जिस तरहसे मानकर, उसे अलग अलग रूपकोसे सजाकर और अन्तर्मुखमें भिन्न भिन्न रस और आनन्द पैदा करके हम मन ही मन अपना रजन करने लगे। और हमारे चारों ओर जमा होनेवाले भावुकोके मनमें अन्तर्मुख आनन्दकी विच्छा उत्पन्न करने लगे। भूतकालमें अध्यात्मज्ञानमें श्रेष्ठ मानी गयी या अवतारी मसझी गयी विभूतिया हम खुद ही हैं, ऐसी कल्पना और विश्वास करके कोयी मस्तीका, तो कोयी श्रेष्ठताका जोग दिखाने लगा। जिस प्रकार हम अपनी आत्मिक वृत्तिका ही अपने तत्त्वज्ञानके नाम पर पोषण करने लगे, और जिसके लिये अन्तर्मुख तत्त्वज्ञानमें ने रास्ता निकालने लगे। हममें शोधकका गुण होता तो ज्ञानके नाम पर ऐसी आत्मिक बातें न होती, हमने अन्तर्मुख आत्मिक विकास किया होता, अन्तर्मुख हमें अनेक भौतिक और सात्त्विक लाभ दिये होते और हम अन्तर्मुख वने होते। परन्तु तत्त्वज्ञानका सम्बन्ध केवल मोक्षके साथ जोड़ दिये जानेमें वे लाभ नहीं हो सके। हरएक सम्प्रदायने तत्त्वज्ञानकी कोयी न कोयी प्रणाली अवश्य स्वीकार की है। जिसका कारण हमारे महा-पुरुषों और नवसाधारण लोगोंमें चली आ रही यह श्रद्धा है कि तत्त्वज्ञानके बिना मोक्ष नहीं होता। किसीने जिस मार्गमें ज्ञानकी मोक्ष न होकर श्रद्धालुपन बढ़ता रहा है।

सचमुच हम तत्त्वोके शोधक और अभ्यासी बन जाय, तो पच-
 भूतात्मक सृष्टिके तमाम स्थूल-सूक्ष्म पदार्थों और
 तत्त्वज्ञानकी साथ ही उनके गुणधर्मोंका ज्ञान हमें हुअे बिना
 सिद्धि नहीं रहेगा, ध्वनि, प्रकाश, विद्युत् जैसे गूढ़ और
 महान तत्त्वोके कार्य-कारणभावोंका हमें ज्ञान
 होगा; मनुष्य और अन्य प्राणियोंके गुणधर्म, संस्कार, स्वभाव वगैराका
 भी हमें ज्ञान होगा, मन, बुद्धि, चित्त, प्राण, चैतन्य आदि सबका
 सूक्ष्मातिसूक्ष्म ज्ञान हमारे सामने प्रगट होगा; सारी चराचर सृष्टि
 और साथ ही उसके सूक्ष्म तत्त्वोके हम जानकार बनेंगे। इस प्रकार
 समस्त तत्त्वोकी खोज करते करते अगर हम तत्त्वज्ञानके आखिरी छोर
 तक पहुँच जायेंगे, तो इस विश्वमें हमसे कुछ भी अज्ञात नहीं रहेगा
 और इस सारे ज्ञानका उपयोग हम मानव-जातिके उत्कर्ष और
 कल्याणके लिये आसानीसे कर सकेंगे। उस ज्ञानसे हमारे जीवनका
 स्वाभाविक झुकाव भूतमात्रका हित करनेकी ओर ही रहेगा।
 परन्तु जिनमें से किसी भी तत्त्वका शोध हमें न लगा हो और
 जिनमें से किसी बातसे हम मानव-जातिका कल्याण और भूतमात्रका
 हित न कर सकते हो, तो यह वस्तु ज्ञानमार्गमें संभव प्रतीत
 नहीं होती कि केवल आत्मतत्त्वका ज्ञान होनेसे हमें ब्रह्मसाक्षात्कार
 हो सकता है। सत्यकी दृष्टिसे देखा जाय तो यह केवल कल्पित और
 श्रद्धाकी बात ठहरेगी। उसे ज्ञानकी सिद्धि नहीं कहा जा सकता।

जिन सब बातों पर विचार करनेसे मालूम होता है कि तत्त्व-
 ज्ञानका सम्बन्ध मोक्षके साथ न मानकर हमारी
 जीवनशुद्धि और सिद्धिके साथ जोड़ना चाहिये।
 मानवताके लिये आवश्यक मालूम होनेवाली हरअेक
 बातको अधिक शुद्ध, अधिक तेजस्वी और अधिक
 प्रभावशाली बनानेका सामर्थ्य तत्त्वज्ञानमें होना
 चाहिये। मानव-जीवनमें धर्म, अर्थ और काम तीनों बड़े पुरुषार्थ हैं।

मनुष्यमात्रका सारा जीवन बिन तीन पुष्टपार्थोंमें बंटा हुआ है। बिन तीनोंकी शुद्धि द्वारा ही जीवनशुद्धि और जीवनसिद्धि हो सकेगी। ज्ञानके बिना यह शुद्धि और सिद्धि सम्भव नहीं। जिसलिये धर्म, अर्थ और कामको शुद्ध करनेकी ताकत ज्ञानमें होनी चाहिये। व्यक्ति और समष्टिका कल्याण परस्पर विरोधी या विघातक न होकर अके दूसरेका सहायक बने, जिस दृष्टिसे धर्म, अर्थ और कामका विचार हो जिसके लिये तत्त्वज्ञानकी खाम तौर पर जरूरत है। यह आवश्यकता पूरी करनेकी शक्ति तत्त्वज्ञानमें हो तो ही धर्म, अर्थ और कामकी शुद्धि होगी और मानवधर्मकी सिद्धि होगी। हम जिसे तत्त्वज्ञान कहते हैं उसमें यह शक्ति न हो, तो उस तत्त्वज्ञानका विकास करके उसमें यह शक्ति लानी चाहिये। ज्ञानमें यदि पुष्टपार्थ न हो, शक्ति निर्माण करनेका गुण न हो, तो उस ज्ञानमें और अज्ञानमें कोई फर्क नहीं। दीपक और आगमें प्रकाश देनेकी शक्ति जरूर होगी। अगर यह अनुभव होता हो कि दीपकमें और अग्निमें वह शक्ति नहीं है, तो यह निश्चिन्त समझना चाहिये कि वही दीपक और आग नहीं, परन्तु उनके बारेमें कुछ न कुछ भ्रांति ही है।

सन्नेपमें, तत्त्वज्ञानके आभास पर विश्वास न रखकर हमें ऐसे तत्त्वज्ञानका आश्रय लेना चाहिये, जिसमें मानव-जीवनको सब तरफसे सफल बनानेका सामर्थ्य हो। हमके पीछे न पड़कर यदि हम सच्चमुक्त ज्ञानकी प्राप्ति कर लें, तो उसके साथ हममें पुष्टपार्थ अवश्य आना चाहिये। ज्ञान प्राप्त कर लेनेके बाद उसका उपयोग करना उस ज्ञानका स्वाभाविक परिणाम है।

साध्य-साधन विवेक -- १

भक्ति, योग और ज्ञान हमारे यहा आध्यात्मिक बुन्नतिके मार्ग माने जाते हैं। अिन मार्गोंकी अुत्पत्ति अेक ही कालमे नही हुअी। समाजमे अिस प्रकारके किसी भी मार्गकी और साधनकी कल्पना व्यक्ति या समाजके किसी दु खके श्मन, सुखके साधन या मनकी सात्वना और बुन्नतिके निमित्तसे होती है। और अुसीकी आगे वृद्धि होकर अुसमे से भिन्न-भिन्न बौद्धिक और मानसिक आनन्द प्राप्त करनेकी कल्पनायें निकलती हैं। अिन मार्गोंका अन्तिम ध्येय मोक्ष होनेके कारण मोक्षेच्छु साधक अपनी रुचिके अनुसार मार्ग ग्रहण करके अपनी बुन्नतिका प्रयत्न करते रहे हैं। अिसमे सन्देह नही कि ये मार्ग और अुनके साधन कम या अधिक मात्रामे व्यक्तिगत विकासके सहायक हुअे हैं। परन्तु अुनमें रही व्यक्तिगत कल्याणकी कल्पनाके कारण सामाजिक और सामूहिक कल्याणकी भावना हममे पैदा नही हुअी, जिसके बिना मानव-जातिकी प्रगति होना सभव नही। अिसके सिवाय, भक्ति, ज्ञान वगैरा मार्गोंमे प्रत्यक्ष कर्मकी अपेक्षा हमारी कल्पना और भावनाका ही अधिक महत्त्व होनेके कारण अुनसे प्राप्त होनेवाले भिन्न-भिन्न लाभ भी विचार करने पर काल्पनिक लगते हैं। अुन मार्गोंमे आनन्द न हो सो बात नही। परन्तु अुन मार्गोंके साध्य-साधनका विचार करने पर मालूम हो जाता है कि अुस आनन्दके अधिकाश प्रकार हमारी अपनी ही कल्पना या भावना द्वारा निर्माण किये हुअे होते हैं। हमारी भक्तिके अनेक प्रकारे और आत्मज्ञान, ब्रह्मज्ञान-सम्बन्धी हमारी मान्यताओ और श्रद्धा परसे अैसा लगता है कि अिन सब

वातोंमें हम अलग अलग काल्पनिक सृष्टियाँ निर्माण करके अलग-अलग अपनी भावनाओंका पोषण, वर्धन और धमन करने रहे हैं।

अवतारवाद और औद्वर-सम्बन्धी हमारी सगुण-साकारकी कल्पनाके कारण भक्तिमार्गमें बहुत ज्यादा भक्तकी मन - काल्पनिकता पैदा हुई नजर आती है। नववा स्तितिका परीक्षण भक्तिमें हमारी भावतृप्ति नहीं हुई, बिनलिये मयूर-भक्ति जैसे प्रकार भी हमने पैदा किये हैं। औद्वर कैसा है, जिसकी जानकारी न होती हुई भी, अमके रंगरूपके बारेमें कोई ज्ञान न होने पर भी हमने उसे रंगरूप देकर, अमके पीछे मन, बुद्धि, चित्त और अिच्छाको लगाकर अमकी भक्ति करनेकी प्रणालिकायें बनायी हैं। अिन विचारके सत्य होनेमें शका हो सकती है कि औद्वरने लीलायात्र करके अनन्त ब्रह्माडका निर्माण कर दिया; परन्तु यह बात तो निःसंशय है कि हम अपनी औद्वर-सम्बन्धी कल्पनाओंका विचार करने समय औद्वरको अपनी सुविधा, भावना और कल्पनाके अनुसार, जब जैसा चाहे बना देते हैं। औद्वरके दर्शनके लिये व्याकुल हुआ भक्त अमसे कहता है:—

काय तुझे वेंचे मज भेटी देता। वचन बोलतां अेक दोन ॥
काय तुझे रूप धेतो मी चोगेनि। त्या भेणें लपोनि राहिलासी ॥
काय तुझे आम्हा करावे वैकुण्ठ। भेवो नको भेट आता मज ॥
तुका म्हणे नुझी न लगें दमोडी। परि आहे आवडी दर्शनाची ॥

(हे प्रभु! मुझे दर्शन देने और मेरे साथ अेक दो बात करनेमें तेरा क्या बर्ब होता है? क्या मैं तेरा रूप चुरा लूंगा, जो अिस तरह तू छिपकर बैठा है? तेरे वैकुण्ठसे मुझे क्या करना है? डरे मत! अब मुझे दर्शन दे दे। तुकाराम कहता है कि तुझसे मैं कोई भी चीज नहीं मागता। सिर्फ तेरे दर्शनकी ही अिच्छा है।)

ऐसी स्थितिमें श्रीश्वर क्या अनुभव करता है क्या नहीं, यह सब भक्त ही तय करता है। उसे कैसी शकाये होती/होगी सो खुद ही कल्पना करके उनका निराकरण भी खुद ही कर लेता है। जिस प्रकार देव और भक्त दोनोंके पार्ट वह खुद ही अदा करता है। दर्शनोत्सुक अवस्थावाले भक्तोंके ऐसे अनेक अद्भुत मिलते हैं। ऐसी व्याकुल स्थितिमें अपनी विच्छानुसार, निदिध्यासके अनुसार, उन्हें कोई आभास हो जाय, तो उसे वे श्रीश्वरका साक्षात्कार या दर्शन मानकर अपनेको धन्य और कृतकृत्य समझते हैं। कभी भक्त यदि ध्यान-अनुसन्धानके कारण उन्हें तादात्म्य सिद्ध हो जाय, या उसे सिद्ध करते करते उनकी चित्तकी गति कुठित हो जाय या चित्तका लय हो जाय, तो यह समझकर कि वे श्रीश्वरके साथ तद्रूप हो गये अपने सायुज्य और मोक्षका निश्चय कर लेते हैं। जिन सब प्रकारोंमें रही अलग अलग चित्त-स्थितियोंका परीक्षण करने पर ये सब अपनी ही कल्पनामें रमे रहने और अन्तमें उसीमें मग्न हो जानेके प्रकार मालूम होते हैं।

आत्मज्ञानके लिये 'मैं कौन हूँ?' की खोजमें निकले हुए साधक स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण शरीरोंका व्यतिरेक करते करते, ये तत्त्व 'मैं' नहीं हूँ जिस प्रकार चित्तको समझाते-समझाते और उन तत्त्वोंके बारेमें प्रतीत होनेवाली अहताको दूर करनेका प्रयत्न करते करते अन्तमें केवल 'अपने-पन' का भान करानेवाली वृत्ति तक जा पहुँचते हैं और उसी स्थितिको पूर्ण स्थिति समझते हैं। उस स्थितिमें उन्हें ऐसा लगता है कि हमने जान लिया कि 'मैं कौन हूँ'। और उसीमें वे आनन्द और सन्तोष अनुभव करते हैं। वह 'मैं' चार देह, तीन गुण, पाँच भूत जिन सबसे अलिप्त है, अलग है, देहके अध्यासके कारण वह देहके साथ वध गया था। उस देहाध्यासके छूट जाने पर 'मैं कौन हूँ' को

आत्मज्ञानीकी
मन:स्थितिका
शोधन

जान लेनेके बाद अब बुझे द्वारा शरीर प्राप्त नहीं होगा; और जिसीको वे मुक्ति समझते हैं। मैं आत्मा स्वयं अलिप्त हूँ, ऐसा अव्यास करके प्राप्त की हुयी स्थितिको यानी तृयविस्व्याको वे आत्मस्थिति मानते हैं। कोयी सब वृत्तियोंका निरमन करके चित्तका लय साधते हैं। और बुझके बाद जो शक्ती रह जाता है, बुझे 'मैं' नमजकर बुझीको आत्मज्ञानकी अखिरी मजिल मानते हैं—यानी बुझन स्थितिको आत्मस्थिति नमजते हैं। जिसीको आत्म-साक्षात्कार मानकर बुझके आधार पर अपन मोक्षके विषयमें मुनिश्चित बनते हैं। हममें स्फुरित होनेवाला मत्-तत्त्व ही सारे विषयमें मरा हुआ है, वही ब्रह्म है, जिस श्रद्धासे जो आत्मस्थिति परसे 'अहं ब्रह्माऽस्मि' की मंजिल पर चले जाते हैं, वे यह समझते हैं कि हमें ब्रह्म-साक्षात्कार हो गया। जिस प्रकार साधक अपनी शक्तिके अनुकूल साधनसे और स्वयं साध सकें ऐसी वारणासे अपनी वृद्धि और शक्तिके अनुसार चित्तकी भूमिका प्राप्त करते हैं और बुझीको ज्ञानकी अखिरी अवस्था समझते हैं तथा बुझमें होनेवाले अनुभवको अन्तिम जीवन-निद्रान्त मानते हैं। जिसी भूमिका और अवस्थाको वे प्रयत्नपूर्वक दृढ़ करते हैं। परन्तु प्रायः जिनमेंसे कोयी भी साधक अपनी भूमिकाकी जाच नहीं करता, चित्तवृत्तिका परीक्षण नहीं करता। जिनलिखे बुझके ध्यानमें यह नहीं आता या ऐसी शक्ती भी बुझके मनमें नहीं बुझती कि जिसे हम अनुभव समझते हैं वह नञ्चमुञ्च आत्माका अनुभव है या आत्माके बारेमें हमारी की हुयी कल्पना पर स्थिर और दृढ़ की हुयी चित्तकी वृत्ति है। जिसी प्रकार चित्तकी वृत्तियोंका लय हो जानेके बाद चित्तकी निर्व्यापार स्थितिमें रहनेवाली 'केवल' अवस्था ही आत्माका नञ्चा स्वरूप है, ऐसा जो लोग मानते हैं बुझें भी यह शक्ती नहीं होती कि जिन स्थितिमें हमें आत्माका ज्ञान होता है या हमारे शरीरका केवल विस्मरण होता है? जो ध्यान या योगके मार्गमें चित्तकी वृत्तियोंका निरोध करने करने अन्तमें चित्तज्ज्ञा

लय करके निर्विकल्प अवस्था साधते हैं, वे अुसीको आत्माकी शुद्ध अवस्था मानते हैं। अिन साधकोका विश्वास होता है कि चित्तका लय कर लेनेसे कर्मक्षय हो जाता है, पुनर्जन्म मिट जाता है और मोक्षकी प्राप्ति हो जाती है। अिसलिअे लयावस्थाका समय भरसक लवानेका अुनका प्रयत्न होता है। अुनकी यह अिच्छा होती है कि आत्माकी शद्धावस्था सतत रह सके तो अच्छा। परन्तु 'मैं कौन हूँ?' की खोज करके अुस प्रयत्नमें सफलता प्राप्त किये अुअे आत्म-ज्ञानियो, 'अह ब्रह्माऽस्मि' के अनुभवसे ब्रह्मज्ञानी बने अुअे व्यक्तियो, तथा निर्विकल्प दशा प्राप्त करके समाधि प्राप्त किये अुअे योगियो — सबका ध्येय मोक्ष ही होता है; और अुनमे से हरअेकका यह दृढ विश्वास होता है कि अुनके अपने अपने साधनो और अुनकी अन्तिम सिद्धिसे पुनर्जन्म मिट जायगा और मोक्ष मिल जायगा। परन्तु किस अर्चित्य और अतर्क्य कारणसे हमे सबसे पहला जन्म प्राप्त अुआ, अिस वारेमें अनुभवात्मक ज्ञान किसीको न होते अुअे भी वह मोक्षके वारेमे विश्वास कैसे रख सकता है, यह विवेकवान मनुष्यकी समझमें नही आ सकता। अिस मार्गके साधकोका खयाल है कि 'आत्मा' नामका विलकुल ही अलग तत्त्व, जो शरीरके बन्धनमें असख्य जन्मोसे फसा अुआ है, किसी भी अुपाय या साधन द्वारा अलग किया जा सके तो हमारी मूल शुद्ध, बुद्ध स्थिति प्राप्त हो जायगी। अिसलिअे अिनमे से कोअी आत्माका, कोअी अीश्वरका और कोअी ब्रह्मका सतत चिन्तन करने या अनु-सधान रखनेका प्रयत्न करके तादात्म्य या चित्तका लय प्राप्त करते हैं, और अिस स्थितिमे देहका विस्मरण हो जाय, सकल्प-विकल्प वन्द हो जाय और चित्तकी वृत्तिया नष्ट हो जाय, तो वे मान लेते हैं कि हम शरीरसे अलग हो गये, शरीरसे अलग आत्मतत्त्वका हमें अनुभव या साक्षात्कार हो गया। परन्तु अिसमे दरअसल परम्परा और ग्रन्थोके प्रमाण पर विश्वास रखकर किये गये अभ्याससे कुछ समयके

लिखे केवल गरीरकी विस्मृति ही प्राप्त होती है। जिसमें शक नहीं कि जिनमें यम-नियम, मन्त्राचार वगैराके द्वारा चित्तकी शुद्धावस्था प्राप्त होती है, जो जीवनकी दृष्टिसे बहुत ही महत्त्वकी बात है। परन्तु जिस मान्यता और विश्वासमें विवेक और निरीक्षण दोनोंका अभाव जान पड़ता है कि जिस साधनसे आत्मज्ञान हो जाता है और जिसलिखे मनुष्य जन्म-मरणसे मुक्त हो जाता है।

मन्त्र विनियोगको चेतना देनेवाली, वचन, जपानी, बुद्धि, जाग्रति, स्वप्न, मुषुप्ति वगैरा तमाम अवस्थाओंमें चैतन्यका सतत अखंड रूपमें कायम रहनेवाली, मन, बुद्धि, चित्त, प्रकटीकरण प्राण सबको प्रेरणा देनेवाली जो शक्ति है, वह यदि हम खुद ही हैं, तो यह कहना कि ब्रह्म शक्तिकी प्रतीति केवल चित्तकी लय अवस्थामें ही होती है और दूसरे समयमें नहीं होती, विवेक और अनुभवके साथ मेल नहीं खाता। यह भी सम्भव नहीं कि वह शक्ति हम स्वयं ही हैं, जिसलिखे चित्तका लय कर लेनेसे हमें अपना ही दर्शन या साक्षात्कार हो जाय। मन, बुद्धि और चित्त सहित सारी विनियोगोंके सारे कार्य होते रहनेके कारण अतः निमित्तसे अतः शक्तिका ही प्रकटीकरण और दर्शन सतत होना रहता है। जिन प्रकटीकरणके हमेशा शुद्ध रूपमें होते रहनेके लिये जिन साधनों और अपायोंकी जरूरत है उनका हमें अपयोग करना चाहिये। देखके अव्यायमे आत्मा किमी न किमी समय देखके वन्यनमें फँस गयी है और 'मैं ही आत्मा हूँ' यह अव्याय दृढ़ करनेसे या चित्तका लय मिट्ट करके देखको भूल जानेसे वह जन्म-मरणसे मुक्त हो जाती है — जिन दो कल्पनाओं और श्रद्धाओं पर जिस सम्बन्धकी सारी विचारमरणी और साधनों तथा अपायोंकी रचना हुई है। परन्तु जिन विचारमरणी और साधनोंके कारण हमें अनुभवोंकी शोधक दृष्टिसे जाच करने पर उनमें विचारकी सुसंगति

और अनुभवोका निरीक्षण दिखायी नहीं देता। शरीर और आत्मा अथवा प्रकृति और पुरुष ये दो तत्त्व अके दूसरेसे अत्यन्त भिन्न गुण-धर्मवाले होने पर भी उनका अक्य कैसे हुआ? कौनसे सुखकी आशासे शुद्ध-बुद्ध, नित्य-निरतर, सत्-चित्-आनन्दस्वरूप आत्मा अशाश्वत देहका अध्यास लेकर उसके मोहमे फसी? और आत्मा या ब्रह्म-सम्बन्धी अध्याससे केवल थोड़े समय तक शरीरको भूल जानेसे ही वह हमेशाके लिये उससे कैसे छूट जायेगी? शरीरके ही आधार द्वारा शरीरका भान भूल जानेका क्रम साधक रोज रखे, तो भी उसी शरीरके अधिष्ठान पर व्युत्थान दशा स्वभावत आती ही रहेगी और वही स्वभावत अधिक समय रहेगी। चित्तकी ऐसी प्रतिदिनकी प्रवृत्त और निवृत्त स्थितिमे आत्मा अपनी मूल शुद्ध-बुद्ध अवस्था कैसे प्राप्त कर सकेगी और जन्म-मरणसे मुक्त होगी — अित्यादि शकाओ और प्रश्नोका ठीक जवाब अम्यासके बादके अनुभवसे भी विवेकी मनुष्यको नहीं मिलता। जिससे अिन सारी मान्यताओका परम्परागत विश्वासके सिवाय और कोअी आधार दिखायी नहीं देता। आत्माकी मूल अवस्था निर्विकल्प है। अम्याससे उस अवस्थामे जानेके बाद उसे अपनी मूल स्थिति प्राप्त हो जाती है, जिस प्रकारकी समझ अिन सब प्रयत्नोके मूलमें है। परन्तु अम्यासमे होनेवाले अनुभवकी जाच करने पर पता लगेगा कि सविकल्प-निर्विकल्प अवस्थाये आत्माकी नहीं परन्तु चित्तकी है। यदि सर्वप्रेरक शक्तिको 'आत्मा' शब्द लागू होता हो, तो वह शक्ति सविकल्प भी नहीं और निर्विकल्प भी नहीं। जैसे सूर्यके सतत प्रकाशमान होनेसे उसकी तरफसे प्रकाश देनेका कार्य सतत अखड रूपमें होता ही रहता है, उसी तरह सर्वप्रेरक और स्वयम्भू शक्तिका कार्य भी सतत ही जारी रहता है। यह तथ्य ध्यानमे रखकर मोक्षकी आशासे अम्यास या अध्यास द्वारा प्राप्त की हुअी अवस्थाका किसीको गलत महत्त्व, नहीं मानना चाहिये।

भक्ति, ज्ञान, योग वगैरा मार्गोंमें जो लोग यम-नियम, सदाचार
 वगैराके द्वारा अपनी बुद्धि कर लेनेकी कोशिशमें
 परम्परागत रहते हैं, अन्तर्लिये मनमें खूब आदर और सद्भाव
 व्येयोकी होने पर भी जीवन-सम्बन्धी केवल परम्परागत
 अपूर्णता और श्रद्धा-मान्य व्येयके बारेमें अपरोक्त विचार
 प्रकट करने पड़ते हैं। जिसमें शक नहीं कि

चित्तकी शुद्धि करनेमें जो नफ़ल हुये होंगे, वे किसी भी समय आदरके
 पात्र हैं। मानव-जीवनको शुद्ध रखनेमें और जिस प्रकारका वातावरण
 समाजमें बनाकर उसे पोषित करनेमें अन्तर्लिये जितना उपयोग होता
 हो अन्तर्लिये वे सचमुच ही वन्द्य हैं, जिसमें भी शक नहीं। परन्तु
 मानव-जीवनकी विद्यालता और पूर्णताका विचार करनेके बाद
 हम आजन्म जो व्येय श्रद्धापूर्वक मानते आये हैं वे अब अपूर्ण
 साबित हो रहे हैं, जिसलिये जिस दृष्टिसे अब हमारी सारी आध्या-
 त्मिक भावनाओं और व्येयोंका विचार करना जरूरी हो गया है।
 जिसके लिये हमें यह देखना चाहिये कि जिन सारे मार्गों और
 साधनोंमें हममें मानव सद्गुणोंकी वृद्धि होती है या नहीं। अन्तर्लिये से
 किसी भी कल्पना, भावना या साधनमें समाजमें असत्य या दम्भ
 पैदा होने या फैलनेकी गुजाबिग रहती हो, अन्तर्लिये कारण किसी भी
 आत्मिक कल्पनाको महत्त्व प्राप्त होता हो, समाजमें जड़ता, अन्व-
 श्रद्धा, पामरता और परावल्म्वन बढ़ते हो, तो जिन सब बातोंमें हमें
 सुधार करना चाहिये।

कुछ लोगोंको किन्हीं गूढ़ साधनमें अपनेमें परमेश्वरीय सामर्थ्य
 पैदा करके अन्तर्लिये द्वारा अपना, दूसरोंका या
 दिव्य सामर्थ्यका समस्त जगतका कल्याण करनेकी महत्त्वाकांक्षा होती
 है। जिन महत्त्वाकांक्षाकी तहमें जिस तरहकी
 कल्पनाएँ होती हैं कि अन्तर्लिये किसी विशेष साधन
 या क्रियासे सन्तुष्ट हो जाता है और मनुष्यको दिव्य सामर्थ्य दे देता

है या अुस साधन और क्रियासे मनुष्यमें ही औश्वरीय शक्ति प्रगट हो जाती है। जिस किस्मकी-महत्त्वाकाक्षासे प्रेरित होकर किसी खास तरहकी साधना करनेवाले साधक मिलते हैं। परन्तु अभी तक कही देखनेमें नहीं आया कि अुनमें से किसीको भी सिद्धि मिली है और अुनमें जगतका कल्याण करनेकी शक्ति आ गयी है। जिस प्रकारके साधकोके पूर्वजीवनके अनुरूप अुनके पिछले जीवनको महत्त्व प्राप्त होता है। साधक पूर्वजीवनमें ही किसी विशेषताके कारण प्रख्यात रहा हो, तो अुसके साधकपनको महत्त्व मिल जाता है और अुसके प्रयत्नकी ओर बड़े-बड़े लोगोका ध्यान लगा रहता है। परन्तु ज्यो-ज्यो ऐसे साधकोका साधनामें समय बीतता है और सिद्धिकी दृष्टिसे कुछ प्राप्त होनेकी अुनकी आशा नष्ट होती जाती है, त्यो-त्यो अुनकी साधना और जीवनको भिन्न रूप मिलने लगता है और फिर केवल साधनाके नाम पर ही अुनका जीवन चलने लगता है। सिद्धिकी आशामें अुनका बहुत समय निकल जाता है। अितने समयमें बाहरकी परिस्थिति, दुनियाकी हालत, लोकमानस, कल्पना, आदर्श वगैरा बातोंमें खूब फेरवदल हो जाता है। साधकके चित्त पर अुसका असर पडकर अुसकी पहलेकी मन स्थिति बदलने लगती है। सिद्धिकी दृष्टिसे कुछ भी प्राप्त न हुआ हो तो भी बहुत समय तक जन-सम्पर्कसे — प्रवृत्तिसे — दूर रहनेके बाद वे समाजमें धुलमिल नहीं सकते। सामर्थ्यहीन और महत्त्वहीन स्थितिमें अेकान्त छोडकर अुन्हे बाहर आनेकी अिच्छा नहीं होती। सच पूछा जाय तो ऐसे समय अपनी साधना, अनुभव, मन-स्थिति, प्रयत्नके अन्तमें अपनेको मिली हुअी सफलता-असफलता — ये सब बाते शास्त्रीय शोध और समाजके हितकी दृष्टिसे प्रगट करना अुनका कर्तव्य हो जाता है। परन्तु अमके कारण, प्रतिष्ठाके मोहके कारण या दम्भके कारण वे ऐसा करनेकी हिम्मत नहीं कर सकते। जैसे भक्ति, ज्ञान और योगमार्गके कितने ही साधक अपनी सफलता-असफलता कुछ न बताकर अपने ध्येयकी सिद्धि

हो जानेका डम्भ करने है, अुनी तरह दिव्य नामर्थके पीछे पड़े हुए साधक भी निद्रिके मामलेमें मिले हुअे अपयवको प्रगट न करके दम्भ करने लगते है। जन-ममुदायमें वे बुलमिल नही सकते और अेकान्त भी अुनमे सहन नहीं होता। तब वे अैसी प्रथा शुरू करते हैं जिससे लोग ही अुनके पास आने लगे। हमारे समाजमें शुरूसे ही खूब अन्वयश्रद्धा रही है। अिनलिअे भावुक लोग अुनके व्यंनोंके लिअे जाने लगते हैं। समय पाकर अुनके आसपास नममुदाय बढ़ता जाता है और अिस तरह समाजमें अ्रम फैलने लगता है।

अैसे साधकोंको सिद्धिकी दृष्टिसे कुछ भी प्राप्त न हुआ हो, तो भी कुछ समयके अेकान्तके कारण और हमेसा नृक्ष विचार और निरीक्षण करनेकी आदतके कारण स्वभावतः अुनके विचारोंमें मूढमत्ता और मामिक्ता आ जानी है। साथ ही वे विद्वान् भी हो, तो अुनकी विचारशक्ति बढ जाती है। अिसलिअे वे विद्वत्तापूर्ण लेख लिख सकते हैं। गीता और अुपनिषदोंके वचनों पर वे अितने गूढ़ अर्यवाले लेख लिखते हैं कि शायद मूल गीता और अुपनिषद्कार भी अुन्हें समझ न सकेंगे। वल्कि अिसमें भी शंका है कि वे खुद भी अुनमें से कुछ समझ सकने हैं या नहीं। अुन्हें पडकर बुद्धिमान और भावुक लोगोंकी श्रद्धा दुगुनी हो जाती है। समझमें न आनेवाले लेखके मागको वे दिव्य मानते है और समझते है कि यह अुनकी निद्रिका प्रताप है। अैसे नावकोंके आसपास अनुयायी और भक्त लोग जमा हो जाते हैं। अुन्हें कोअी भी दिव्य शक्ति प्राप्त नही हुअी और न अपने अुद्धारका ही मार्ग मिला है, फिर भी वे धीरे-धीरे जगदुद्धारक बन जाते हैं। भक्त लोग अुनका महत्त्व बढ़ा देते हैं। अिनमे खुद अुनका महत्त्व भी बढ़ता है। नवेंनमर्पण, कृपा, प्रसाद, शक्ति-संचरण, साक्षात्कार और चमत्कारकी मापा वहा शुरू हो जाती है। अैसे हरअेक साधरके भक्त अपनी भावुकताको पुष्ट करनेके लिअे अुस साधकको भगवान बना देते है और अुनके नाम पर अैसे काल्पनिक

चमत्कार प्रसिद्ध करते हैं, जिनसे अُنके दिलमें आनन्द हो और अद्भुतता प्रतीत हो। ये भक्त मानते हैं कि बड़े-बड़े युद्ध, अُنमें होनेवाली हार-जीत, अलग-अलग देशोंकी राज्यक्रांतियाँ, प्रतापी राज-नैतिक पुरुषोंकी मृत्यु वगैरा ससारकी तमाम महान घटनायें अُنके गुरुकी अच्छा, आज्ञा और सामर्थ्यसे होती हैं। वे दुनियाको यह दिखाते हैं कि ससारके सारे अच्छे कामोंका कर्तृत्व अُنके गुरुका है। साराश यह कि वे लोगोमें ऐसी भावनायें फैलानेकी कोशिश करते हैं कि अُنका गुरु ही अेक जगह बैठकर जगतका सूत्र-संचालन कर रहा है। अिन सब बातोंसे दुनियाका या किसीका भी अुद्धार नहीं होता, केवल अेक नया सम्प्रदाय ही निर्माण होता है। दुनियामें पहलेसे ही चले आ रहे भ्रम और दम्भमें वृद्धि होती है। किसीमें दिव्य तो क्या, थोड़ासा भी सामर्थ्य नहीं बढ़ता। भक्त कहलानेवालोंमें भी सच्ची श्रद्धा शायद ही होती है। परन्तु अपने जीवन और मनको आधार देनेके लिये वे अेक प्रकारकी श्रद्धा मजबूत करनेकी कोशिश करते हैं। सम्प्रदायका महत्त्व बढ़ानेका प्रयत्न दोनों तरफसे जारी रहता है। परन्तु अिन सब कोशिशोंसे सार यही निकलता है कि जहा भ्रम है वहा दम्भ है, जहा दम्भ है वहा आडम्बर है और जहा आडम्बर है वहा शब्द-चातुर्य जरूरी होता है।

मनुष्यके मनमें कितनी ही गूढ़ शक्तियाँ हैं। अुन शक्तियोंका विकास हो और साथ ही सद्गुणोंकी वृद्धि हो, तो अिसमें शक नहीं कि मानव-जाति सुखी होगी। परन्तु जहा शक्तिके नाम पर अधश्रद्धा और दम्भ बढ़ते हो, वहा समाजकी अुन्नति होना संभव नहीं दीखता। हमारे लोगोमें मानवताको महत्त्व नहीं दिया गया। किसीमें भगवान बननेकी महत्त्वाकांक्षा होती है, तो किसीको भगवान बनाकर अुसकी आराधना करनेकी बहुजनसमाजमें रुचि होती है। अिस स्थितिके कारण हममें तत्त्वज्ञान और मनशक्तिके शोधक और मानवताके अुपासक नहीं पाये जाते। अभी हममें सत्यके ज्ञानकी भूख नहीं जगी,

बिनलिखे साधक दशमैं बहुत समय बितानेवाले साधक भी अपना सच्चा अनुभव दुनियाके सामने पेश नहीं करते। अलटे पुराने भ्रमोंकी ही वे और बृद्ध करने हैं। श्रद्धानुसार आगे चलकर अनुभव न होने पर वैसा कहनेकी हिम्मत हममें न हो, तो सत्यकी अपासना नहीं हो सकती। सिद्धार्थ गौतमने कोअी सकोच और भय रखे बिना अपने अनुभव दुनियाको साफ बता दिये। अुनकी तरह अगर हरअेक साधक अपने मच्चे अनुभव प्रगट करे, तो बिस विषयके बारेमें हमारा अज्ञान दूर हो जायगा और हमारी सबकी सच्ची प्रगति होगी, हम सब भ्रम और दम्भमें छूट जायगें, ज्ञानका हमारा मार्ग सरल होगा और मानव-जाति सुखी होगी। अत्यन्त दुःखके नाय कहना पड़ता है कि सनारकी अवयद्धा, वहम, अज्ञान, भ्रम, दम्भ और बिन सबके कारण होनेवाले पातकों और अनर्थोंका कारण नावकोकी मृत्युके बारेमें अवहेलना, विवेक और शोधकताका अभाव, अुनकी अधीरता, अुनका आलस्य, अुनकी मुख-सबबी लोलुपता और जनहितके बारेमें अुनकी लापरवाही ही है।

आध्यात्मिक विषयमें सबसे भ्रमात्मक और बिसीलिखे अन्तर्यकारी मार्ग है 'मैं ही ब्रह्म हूँ' यह मानकर साधनाके शुष्क वेदान्तका विना स्वयनिद्ध बननेका। जिस मार्गमें कोअी भावन भ्रम नहीं, विवि नहीं, निषेध नहीं, कष्ट नहीं, किसी भी किस्मकी जिम्मेदारी नहीं, कर्तव्य नहीं। यह अैसा मार्ग है जिसमें मैं ही 'आत्मा' या 'ब्रह्म' हूँ, यह हमेशा मनको मनाने और भावना कराते रहनेके सिवाय और कोअी भावन नहीं। जिस मार्गमें कोअी भी अेक तत्त्वज्ञान स्वीकार करके और अुनीमें अपना तर्कवाद शामिल करके अुनके द्वारा साधक खुद ही साध्य बन जाता है। वह 'मैं खल्विद ब्रह्म' जैसे किसी महावाक्यका आधारमात्र ले लेता है। "हम स्वय और हमारे मित्राय जो कुछ गोचर-अगोचर, कल्पनामें आनेवाला और न आनेवाला, स्थिर-अस्थिर, ज्ञात-अज्ञात है, वह

सब अेक ही महान तत्त्वका आभासमात्र है। किसी भी वाहरी परिवर्तनसे, स्थित्यंतरसे, मूल तत्त्वमे कोअी फेरवदल नही होता। वह विकार नही जानता, प्रकार नही जानता। अुसीसे विश्वका सतत आभास होता रहता है। अुसमे मायाके लिअे गुजाअिश नही। अुसी तत्त्वका आविर्भाव सर्वत्र भासित होता है। वहा माया आयेगी कहासे और रहेगी कहा? अज्ञानके निवारणकी यहा जरूरत नही। विशेष ज्ञान या ज्ञानस्थितिकी आवश्यकता नही। यहा कुछ हुआ ही नही, असलिअे कर्म या कार्यका आग्रह नही। असमे कोअी कर्ता नही। भूत, वर्तमान या भविष्यका असमे भेद नही। हरअेक व्यक्ति, हरअेक वस्तु, अणुरेणु भी आविर्भावकी दृष्टिसे अपने-अपने ढगसे पूर्ण ही है। वह अपने अुचित स्थान पर, अुचित स्थितिमे और अुचित गतिमे है। मनुष्य कर्म करे तो भी ठीक, न करे तो भी ठीक। आविर्भावकी दृष्टिसे अुन्नति-अवनति, नीति-अनीति आदि केवल कल्पनाये है। माया न होनेसे यहा भ्राति नही। वन्वन न होनेसे मोक्ष नही। जहा सब कुछ अनिवार्य ही है, वहा किसे बधन और किसे मोक्ष कहा जाय? आविर्भावका ज्ञान होना या न होना दोनो आविर्भावकी ही स्थितिया है, असलिअे दोनो अेक ही है। शुद्ध, बुद्ध, नित्य सनातन अेक ही तत्त्व अनेक रूपसे सजाया हुआ है। अुसका भान रहे और चित्तकी शान्ति वनी रहे, असलिअे महावाक्यका स्मरण रखना चाहिये। परन्तु न रखे तो भी मूलभूत तत्त्वमे या अुसके आविर्भावमे फर्क नही पडता।” अुनके अस तत्त्व-ज्ञानमे सद्गुणोका आग्रह न होनेसे, जैसा हो वैसे ही जीवनको पूर्ण भाननेके लिअे अिसी प्रकारकी विचारसरणी प्रस्थापित करनेमें अुनकी तर्कशक्ति काम करती रहती है। वैल, घोडा, पेड, पत्ते, फूल, घासका तिनका जो कुछ अुनकी नजरमें आये अुसी पर अपनी तार्किकता लगाकर वे अपना तत्त्वज्ञान और अपना मत दृढ करते रहते है। ये प्राणी, ये वस्तुयें जैसी है अुससे अधिक अच्छी क्यो नही है, यह प्रश्न या शका अज्ञान है। कोअी चीज वाहरसे चाहे जैसी

दीखती हो तो भी वह उसका नागवान स्वरूप है। सब चीजोंके बाह्य आविर्भाव क्षण-क्षण बदलते रहते हैं और वैसे ही बदलते रहेंगे। जिमलिये विज्वकी सब चीजोंका जिस क्षण जो स्वरूप होना चाहिये, जिन स्थान पर अन्हें होना चाहिये, उसी स्वरूप और उसी स्थानमें वे हैं। मैं भी जिस देहके आविर्भावके रूपमें जहां जैसा होना चाहिये वही और वैसा ही हूँ। यह सृष्टि और मैं — सब यथा-तथ है। जिनमें समाधान है। मैं अँमा क्यों और वैसा क्यों नहीं, यह विचार ही अज्ञान, दुःख और अममाधानका कारण है। जिस चित्तमें न अठने देना ही सच्चा भावन है; और यह न अठे, यही सच्ची ज्ञानावस्था है। यह घामका तिनका कभी कहता है कि मैं अपूर्ण हूँ? तो फिर मनप्य होकर भी मुझे अपने आपको अपूर्ण क्यों समझना चाहिये? उपनिषद्में कहा है:

ॐ पूर्णमद. पूर्णमिद पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।

पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते॥

(यह पूर्ण है, वह पूर्ण है, पूर्णमें से पूर्ण निकलता है, पूर्णमें से पूर्ण लेनेसे पूर्ण ही बाकी रहता है।) जिस श्लोकका रहस्य जब तक चित्त पर पूरी तरह जम नहीं जाता, तभी तक पूर्ण-अपूर्ण, ज्ञान-अज्ञान, अत्यति-अवनति, सद्गुण-दुर्गुण, शुद्धि-अशुद्धिके भेद रहेंगे। यह रहस्य मालूम हो जानेके बाद भेद किसका और उसे कौन मानेगा? मत्य ज्ञान, मत्य मिट्टान्न, 'सर्वं खल्विद ब्रह्म' है।

अँने भावक अपनी मन स्थिति अँसी बनाते रहते हैं। अन्हें जिस स्थितिके कारण अँक प्रकारका सन्तोष मिलता रहता है, क्योंकि जिन स्थितिमें अन्हें अँसा लगता है कि सब कर्तव्योंमें, नारी जिम्मेदारियोंमें बिना कुछ किये ही छूट गये। जिस स्थितिमें मरजी हो तो अँपावि ली जाय, न हाँ तो न ली जाय, प्रिय लगे अँन विषयमें मनको जाने दिया जाय, रम्य और आनन्दप्रद लगे मो किया जाय, जिस स्थितिमें

मनको कभी ऐसा नहीं महसूस होता कि कोअी भी बात, कोअी भी काम आग्रहपूर्वक पूरा करना चाहिये। ऐसी किसी झझटमें नहीं पडना चाहिये, जिससे चित्तका स्वास्थ्य जाता रहे। ऐसी जीवनपद्धति रखनेके बाद अुसमे दुख और चिन्ताकी गुजाबिश् नहीं रहती। अिसलिअे यह माननेका भ्रम स्वभावतः हो सकता है कि यह ज्ञानकी परमावस्था है। हमारे देशमे अिस प्रकारकी विचारसरणीवाले पथ मौजूद हैं। अुनमे कोअी वृद्धिमान होता ही नहीं सो बात नहीं। परन्तु आम तौर पर आलसी, जडबुद्धि, पुरुषार्थहीन और अपने भीतरका कोअी भी दोष दूर न करके कोअी आध्यात्मिक विशेषता प्राप्त करनेकी महत्वाकाक्षा रखनेवाले बहुत बडी सख्यामे होते हैं। अिस मार्गमे अुन्हे निरुपाधिकता लगती है और प्रतिष्ठाकी महत्वाकाक्षाकी भी किसी हद तक तृप्ति होती है।

परन्तु अिस विचारसरणीसे हर तरहके दोषको आश्रय मिलता है और अुसका पोषण होनेकी भी अिसमे भरपूर जीवन-कर्तव्य गुजाबिश् रहती है। अिसलिअे कहना पडता है कि जिस विचारसरणीसे हम अपनी मानवता, अुसके फर्ज और अपना ध्येय भूल जाते हैं, वह तत्त्वज्ञान नहीं परन्तु बड़ा भारी भ्रम है। जिससे चित्तकी शुद्धि और सद्गुणोका सर्वर्षन न किया जा सके, जिसमें अपने-परायेका भाव प्रत्यक्ष आचरणमें कम करनेकी शक्ति नहीं, जिसमे विवेक, नम्रता और सेवावृत्ति जैसे सद्गुणोका महत्त्व नहीं, जिसमें कर्तृत्व और पुरुषार्थकी वृद्धिकी गुजाबिश् नहीं, वह विचारसरणी या तत्त्वज्ञान या साधन कितना ही दिव्य, आकर्षक या रम्य लगे, तो भी मानव-जीवनको सफल करनेका अुसमें सामर्थ्य नहीं है। मानव-मनमें अनेक प्रकारके मोह प्रकट या सुप्त रूपमें निवास करते हैं। अतर्मुख हुअे विना, शुद्ध विवेक सूझे विना हम अपना मोह जान नहीं सकते। मानव-शरीरमें रहनेवाली सब शक्तियोंकी शुद्धि और वृद्धि करके अपनी

पूर्णता प्राप्त करना जीवनका हेतु है। चित्तको शुद्ध करते करते और सद्गुणोंकी वृद्धि करते करते जब तक हमारा अहंकार नष्ट न हो जाय और वे सद्गुण ही हमारा स्वभाव न बन जायें, तब तक हमें आगे बढ़ने रहना है। ऐसी कल्पनामें न रहकर कि हम अकेले ही किसी श्रेष्ठ भूमिका पर आच्छिन्न हैं हमें जिस प्रकारका कर्मयोग मिद्ध करना चाहिये, जिससे हम और हमारे आसपासका मानवसमाज सतत युन्नत होता रहे। यह कर्मयोग ही मानववर्म है। जिस कर्मयोगका आचरण करते हुये हम सब अपनी युन्नति करे, यही हमारा जीवन-कर्तव्य है।

११

साध्य-साधन विवेक — २

मानवताके मार्गमें जैसे वर्मविरुद्ध भोग, लालसा और व्यक्तिगत स्वार्थ वाचक हैं, उसी तरह वैराग्य और निर्विकारताका जितेन्द्रियताकी गलत कल्पनायें भी वाचक हैं। सब भ्रम जिन्द्रियोंके वारेमें मनुष्यको स्वाधीनता प्राप्त करनी है, जिनलिजे हरअेक पहलूका विचार करके उसके सम्बन्धमें अपने निर्णय विवेकपूर्वक करने चाहियें। स्वाम तौर पर ब्रह्मचर्य-सम्बन्धी हमारे आदर्शमें केवल काल्पनिकता हो तो उसके अनिष्ट परिणाम होनेमें जरा भी देर नहीं लगती। कारण, जिस वागमें भूलका पर्यवसान अन्तमें दममें होता है। और जिस विषयमें भ्रम और दम्भकी जितनी वृद्धि हो सकती है, युतनी दूसरे विषयो-सम्बन्धी गलत मान्यताओंके कारण नहीं हो सकती।

ब्रह्मचर्य और जितेन्द्रियत्व सम्बन्धी गलत विचारसरणीसे संपूर्ण निर्विकारताकी अतिशयताका काल्पनिक ध्येय निर्माण हुआ है। कुछ

साधक जिस प्रकारकी कल्पनामें फसकर उसे पूरा करनेके पीछे लग जाते हैं। उनका यह विश्वास होता है कि चूँकि आत्मा निर्विकार है और हमी आत्मा हैं, जिसलिये सब तरफसे अपनी निर्विकारताका अनुभव हुये बिना हम मोक्षके अधिकारी नहीं होंगे। जिस विश्वासके कारण वे गलत आदर्शों और साधनोंमें फस जाते हैं। अन्ते जिस विषयमें अपने आदर्श तय करनेसे पहले जिस बातका विचार करना चाहिये कि मनुष्यमें काम, क्रोध और लोभ क्या चीजे हैं? ये विकृतियाँ ही हैं या प्रकृति-स्वभाव हैं? इनके द्वारा मानव-शक्तिका प्रगटीकरण होता है या केवल ह्रास ही होता है। जिन शक्तियोंको अचित्त मार्गसे लगा दिया जाय और उनका अचित्त कार्यमें उपयोग किया जाय, तो मनुष्य अन्नत हो सकेगा या नहीं? अचित्त विचार और अचित्त साधनसे जिन शक्तियोंकी शुद्धि की जा सकती है या नहीं? हम जिसे विकार कहते हैं उसके पीछे निसर्गका कोझी हेतु है या नहीं? यदि है तो क्या? उसे मानव-जीवनके लिये उपयोगी और लाभदायक बनाया जा सकता है या नहीं? विकारोंको पूरी तरह मिटा देनेकी जरूरत है या अन्ते क्षीण और शुद्ध करके अपने अधीन रखनेकी जरूरत है? और जिनमें से कौनसी बात मनुष्यके लिये प्रयत्नसाध्य है? वगैरा प्रश्नों पर गहरा विचार करना चाहिये।

ऐसा खयाल होता है कि हम पर विकारोंका वर्चस्व कायम हो जाने पर उनकी धुनमें चाहे जैसा आचरण करनेके कारण होनेवाले अनर्थ और उनके लिये होनेवाले पश्चात्तापसे प्रतिक्रियास्वरूप उत्पन्न हुई वैराग्यकी भावनासे हम किसी समय निर्विकारताकी अतिशयताके ध्येय पर आये हैं। जिस बारेमें अनुभवात्मक दृष्टिसे बार-बार विचार करनेकी जरूरत होने पर भी परम्परासे चली आ रही श्रद्धाके कारण और साथ ही शोधकताके अभावके कारण हम उस दिशामें सोचते नहीं। जिसलिये अकेल बार मान लिये गये गलत आदर्शोंको हम ज्योंके त्यों मानते आये हैं। सयम, ब्रह्मचर्य और

जितेन्द्रियताके पीछे पड़े हुये प्रामाणिक साधकको युचित प्रयत्नसे जिस हद तक नफ़ज़ता प्राप्त हो सकती है कि उसके विकारोका बल क्षीण हो जाय। उस स्थितिमें भी वह यम-नियम और सदाचारका सतत पालन करके अपना अभ्यास जारी रखे, तो उसके विकारोका अवशिष्ट सत्कार भी अत्यन्त क्षीण हो जाता है और उसका चित्त सहज हो अपने अवीन रह सकता है। ऐसी स्थितिमें भी किन्ही साधकके चित्तमें किसी अतर्वाह्य कारणसे विकारोका आवर्त उठे, तो भी उसे घबराये बिना समयील रहकर चित्तको शांत करना चाहिये। जिन प्रकार वह अपना निश्चय और प्रयत्न जारी रखे, तो उसके जीवनमें स्वाभाविकता आने लगती है। जीवनमें शुद्ध व्यवहार और युन्नतिके लिये जितनी निर्विकारता जरूरी है और वह काफी है। परन्तु जिसमें आगे बढ़कर जो साधक जान-बूझकर प्रतिकूल संयोग निर्माण करने है और अपने द्वारा अपनी निर्विकारताकी परीक्षा और कसीटी करनेके भ्रममें पड़ते हैं, वे यम-नियम, सदाचार और नीतिके पालनमें शिथिल हो जाते हैं और जिसका परिणाम आगे जाकर खुद अपने लिये और दूसरोंके लिये भी अनर्थकर ही होता है। जिस प्रकार अतिशयताके पीछे पड़े हुये साधक अपने साधनमें फस जाते हैं। फसनेके बाद अधिकाधिक मोहमें पड़कर दम्भका आश्रय लेते हैं। जिनमें से कभी-कभी वाममार्गके सम्प्रदाय पैदा होते हैं। जिनमें एक नहीं कि जिन भ्रमका कारण ध्येय-सम्बन्धी हमारे गलत खयाल है।

जिनके वजाय जीवनका ध्येय युचित हो, सम्भाव्य हो, उसके लिये पात्रताके अनुरूप युचित मार्ग और साधन संभाव्य ध्येय मिल जाय, तो कोश भी मनुष्य कभी भ्रममें न पड़ेगा। भ्रम न हो तो फिर दम्भका कारण न रहे और उसका दूर भी न रहे। जिसलिये जीवनका ध्येय युचित होना चाहिये। वह विवेकने परखा हुआ और न्याय्य तथा धर्म्य होना चाहिये। वह

अतना अुदात्त होना चाहिये कि अुसकी तरफ जाने पर मानवी सद्गुणोंका सहज अुत्कर्ष हो। अुसके वारेमें यह विश्वास होना चाहिये कि वह किसी भी समय अपना और साथ ही मानव समाजका कल्याण ही करेगा। अुसका साधन जनसमाजकी नीतिमत्ताकी भावनाके लिये किसी भी प्रकारसे बाधक या विघातक न होना चाहिये। अुल्टे, अुसमें मौजूदा नीतिमत्ताको अधिकाधिक शुद्ध करते रहनेका स्वाभाविक सामर्थ्य होना चाहिये। साधनमें कठिनता हो, मर्यादा हो और नियमन हो तो भी कोअी आपत्ति नही, परन्तु अुसमें असम्यता, अुच्छृङ्खलता या अगुद्वता न होनी चाहिये। अुसके कारण आलस्य, जडता और अहकार पैदा न होने चाहिये। अुसमें अैसी सरलता होनी चाहिये कि कोअी भी मनुष्य अपनी पात्रताके अनुसार साधन स्वीकार करके ध्येयकी दिशामें प्रगति कर सके। अिस प्रकार ध्येय और साधनके वारेमें स्पष्टता और शुद्धता हो, तो अुसमें अम्र और दम्भ पैदा होने या वढनेका कारण ही नही रहता।

मनुष्य जिन मूलभूत तत्त्वोंसे बना है, जिस प्रकृति-धर्मके अनुसार अुसके शरीर, मन, बुद्धि और प्राण बने प्रकृतिगत हुअे हैं और जिस धर्मके अनुसार अुनका पोषण-तत्त्वोंकी शुद्धि सवर्धन होता है, वे तत्त्व और वे धर्म किसी न किसी रूपमें अुसकी प्रकृतिमें हमेशा होंगे ही। जो वृत्तियां, जो वासनाये, जो विकार मनुष्यके असख्य पूर्वजोंसे चले आये हैं और अुसकी अुत्पत्तिका कारण बने हैं, वे अेक न अेक रूपमें अुसमें अवश्य दिखाअी देते रहेंगे। यह समझना अम्र है कि माता-पिताकी जो वृत्तिया हमारे जन्मका कारण बनी हैं, वे हमारे खूनमें हमेशाके लिये मिट जायगी, और यह समझना महाअम्र है कि अैसा हो गया है। अिस अम्रसे ही दम्भ पैदा होता है। अम्रका कारण मोक्ष सम्बन्धी महत्त्वाकाक्षा और दम्भका कारण क्षुद्र अमिलाषा और अहकार है। हमारे पूर्वजोंकी तरफसे हमें जिन तत्त्वों और

वृत्तियोंका उत्तराविकार मिला है, उनमें से किसीका भी हम संपूर्ण नाश नहीं कर सकते। उनमें से जो वृत्तियाँ हमें अनिष्ट लगती हैं, उन्हें ज्यादासे ज्यादा हम शीघ्र कर सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं। चित्तवृत्तियोंका थोड़े समय तक लय कर सकते हैं, परन्तु उनका संपूर्ण नाश कभी नहीं कर सकते। मृष्टिका यह धर्म नहीं, प्रकृतिका यह निग्रम नहीं। शुद्ध विवेक, अपने और दूसरोंके अनुभवोंका सूक्ष्म निरीक्षण, परीक्षण, पृथक्करण, वर्गीकरण वगैरा किये बिना ये बातें हमारे ध्यानमें नहीं आयेंगी।

निर्विकारताके गहन आदर्श और मोक्षकी अभिलाषाके कारण मानव-मनका जैसा भगवान, निरीक्षण, पृथक्करण मानव-मनके वगैरा होना चाहिये वैसा करनेकी तरफ अभी शोधनकी जरूरत तक हमारे मनकी प्रवृत्ति नहीं हुई। जिसलिये निर्विकार या जितेन्द्रिय होनेका प्रयत्न करनेवालोंके अम विषयके सच्चे अनुभव, उनके रास्तेमें आये हुये विघ्न तथा अन्हें मिली हुई सफलता-असफलता वगैराका हमें कुछ पता नहीं चलता। भ्रम, अज्ञान, डम्भ, शोधकपनका अभाव अित्यादि कारणोंने जिस विषयका शास्त्र तैयार नहीं हो सका। अविवाहित अध्यात्मवादी ब्रह्मचारी माना जाता है। और, वृत्ती परसे यह समझकर कि उसे आत्मप्राप्ति या ब्रह्मप्राप्ति हो गयी है, लोग उसे मोक्षका अधिकारी मानते हैं। वह भी ऐसा ही दिखाना है कि वह निर्विकार है। परन्तु जिसने अमके सम्बन्धमें निर्विकारताका भ्रम कायम रहता है और डम्भकी गुजाश्रय रहती है। जब तक हमारी और लोगोंकी नीतिमत्ताके बारेमें हमारे चित्तमें सच्ची चिन्ता पैदा न होगी और शुद्ध विवेक करना हम सीख न लेंगे, तब तक धार्मिक, अध्वर-सम्बन्धी और आध्यात्मिक बातोंमें हमारे काल्पनिक ध्येय अने ही रहेंगे। वैराग्य, निर्विकारता, ब्रह्मचर्य और जितेन्द्रियत्वके बारेमें हमारी गलत कल्पनाय वैसीकी वैसी ही रहेंगी। भ्रम और

दम्भ यो ही बने रहेंगे। अगर हमें यह लगता हो कि यह स्थिति बदलनी ही चाहिये, तो जीवनके ध्येयके बारेमें हमें परम्परागत दृष्टि छोड़कर विचार करना ही चाहिये।

हमें अपना आदर्श और आजका धर्म निश्चित करते आना चाहिये। जिसके लिये हमें मानव-जातिका इतिहास,

मानव-धर्म मानव-जातिकी आजकी स्थिति और मनुष्यका मानस — इन सबका विचार करना चाहिये।

मनुष्यमें रहनेवाली तमाम शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक शक्तियाँ; व्यक्तिगत, कौटुम्बिक, सामाजिक, धार्मिक या राष्ट्रीय हेतुसे अलग-अलग क्षेत्रोंमें होनेवाला अलग-अलग उपयोग और उसके परिणाम, मनुष्यके सुख-दुःख, उसकी व्याघ्रायें, आकांक्षाएँ और अभिलाषाएँ, मनुष्य मनुष्यके बीचका और अन्तमें बड़े-बड़े मानव-समूहोंके बीचका सहयोग और संघर्ष वगैरा अनेक बातोंको ध्यानमें रखकर मनुष्यमात्रका ध्येय क्या होना चाहिये, जिसका हमें विचार करते आना चाहिये। किस ध्येय और साधनसे मनुष्य-जातिका दुःख कम होगा और उसे स्थायी सुखकी ओर — कमसे कम लम्बे समय तक टिके रहनेवाले सुखकी ओर — ले जाया जा सकेगा, मनुष्यमात्रकी शक्तिका यथायोग्य विकास होता रहेगा, उसकी वृद्धिके साथ-साथ शुद्धि भी की जा सकेगी, अपनी अचित ज़रूरतों की मानदारीसे पूरी करनेके लिये हरअकेको अचित साधन और अवसर मिलते रहेंगे, सबको परस्पर अनुज्ञति करनेवाला तथा समाधान और प्रसन्नता देनेवाला सहयोग और सहवास मिलता रहेगा; अकेले-दूसरेके साथका संघर्ष कम होगा, — यह सब हमें दृढ़ निकालना चाहिये। आज मानव-समाजको जिस प्रकारकी परिस्थितिकी और उसे निर्माण कर सकनेवाली योजनाकी ज़रूरत है। वह योजना ही मानव-धर्म है। उस मानवधर्मका आचरण करनेके लिये ही हमारा जन्म है। मनुष्यकी शक्तियोंकी वृद्धि और शुद्धि मानवधर्मसे ही होगी। मनुष्य-मात्रमें रहनेवाली संघर्ष, द्वेष, वैर आदि दुर्भावनाएँ नष्ट होकर अलग-अलग स्थान पर सामूहिक प्रेम, सामूहिक कल्याण, सामूहिक अनुज्ञति वगैरा

सद्भावनाये जाग्रत होगी और अनुका विकास जिस मानवधर्मसे ही हो सकेगा। जिस धर्मका अनुसरण करनेसे ही मनुष्य व्यक्तिगत सुख और उत्कर्षकी सकुचित कल्पनासे निकलकर हरअेक वातका व्यापक रूपसे — सामूहिक कल्याणकी दृष्टिसे — विचार करना सीखेगा। मनुष्यमें रहनेवाली विविध शक्ति-बुद्धिका, सद्भावनाओंका और मानव-जीवनके ध्येयका जिस दृष्टिसे विचार करने पर प्रचलित भक्ति, ज्ञान, योग आदि मार्गों और साधनोंसे प्राप्त होनेवाले व्यक्तिगत लाभ सकुचित और काल्पनिक मालूम होते हैं।

धन, विद्वत्ता, कीर्ति, स्त्री-पुत्र आदि परिवार द्वारा सुखी होनेकी इच्छा करनेवालोंको हम अज्ञानी और आस्तिकता और मोहवश मानते हैं। अलग अलग इन्द्रियो द्वारा नास्तिकताकी मुखानुभव करते रहनेसे जीवन कृतार्थ होगा, व्याख्यायें असा माननेवालोंको हम विषय-वासनाओंके गुलाम मानते हैं। हम यह समझते हैं कि सत्ताकी मददसे सारे सुख अपने हाथमें रखनेकी अभिलाषा या महत्त्वाकांक्षा रखनेवाले सत्ताके मदमें हैं। परन्तु अश्वरदर्शन, अश्वरप्राप्ति, आत्मदर्शन, निर्विकार अवस्था वगैराके पीछे लगे हुअे लोग परम्पराके कारण या पूर्ण विवेक न करनेके कारण जीवनका ध्येय निश्चित करनेमें भूल करते हैं, यह कहा जाय तो हमें मंजूर नहीं होता। जिन सब ध्येयोंमें कहा और किस तरह गलत खयाल घुसे हुअे हैं, जिसकी हम वभी जाच नहीं करते। क्योंकि जिन ध्येयों और जिस मोक्षके लिये जिन्हें धारण करना होता है, मयके लिये हमारे मनमें अत्यन्त श्रद्धा होती है। जिसलिये अुसके वारेमें शका करनेमें किसीको नास्तिकता लगती है, श्रद्धाहीनता लगती है तो किसीको अपनी दुर्गति होनेका डर लगता है। परन्तु जिस मामलेमें हमें विश्वास रखना चाहिये कि जीवन सम्बन्धी हमारे माने हुअे ध्येयोंकी जाच करके देख लेनेमें हानिका कुछ भी डर नहीं। ज्ञान और विवेकका जीवनमें बहुत ही

महत्त्व है। ध्येयकी जाच करनेसे हमारे ज्ञानकी वृद्धि होती हो, हमारी गलत धारणाये या मान्यताये हमारे ध्यानमे आती हो, तो जिससे हमारी दुर्गति होनेका डर रखनेका कारण नहीं है। जब तक हम चित्तशुद्धिको महत्त्व देते हैं; विवेक, नम्रता, क्षमा, दया, सयम वगैरा गुणोंके आराधक हैं; जब तक अश्वरनिष्ठा हमारे हृदयमे जाग्रत है, और सबसे महत्त्वकी बात तो यह कि जब तक हम मानवताके अपासक हैं, तब तक हमें किसी भी अनिष्टका डर नहीं है और न नास्तिकताकी शका रखनेका ही कोअी कारण है। नास्तिक वह है जो अपने शरीरको ही सर्वस्व मानता है और उसे सुखी करनेके लिये जिसे दुष्टता, क्रूरता, अन्याय या कोअी भी नीच काम करना जरा भी नहीं खटकता। जिसे जीवकी अपेक्षा जड़का मूल्य अधिक लगता है वह नास्तिक है। फिर भले ही वह किसी भी धर्मग्रन्थको या अश्वर, आत्मा, परमात्मा वगैरा किसीको भी माननेवाला हो या न हो। नास्तिकता-नास्तिकताका जिसके साथ कोअी सम्बन्ध नहीं। जो दूसरेका दुःख नहीं जानता, विवेक, नम्रता, दया, सेवावृत्ति आदि गुण जिसके हृदयमे नहीं; दूसरेका सुख देखकर जिसे सन्तोष नहीं होता, अल्टे मत्सरसे जिसका हृदय जलने लगता है, वही दरअसल नास्तिक है। मानवताकी दृष्टिसे नास्तिकताकी यह व्याख्या है। जिस पर विचार करके सर्वोच्च और पवित्र माने हुअे हमारे ध्येयोंकी जाच करना चाहिये। अुन्हे शुद्ध, अुदात्त और सत्यपूर्ण बनानेमें हमारा अकल्याण नहीं परन्तु निश्चित रूपमे कल्याण ही है।

केवल मोक्ष सम्बन्धी कल्पनाका विचार करे तो यह मालूम होता

है कि हममें मोक्षसिद्धिको माननेवाले जो अनेक

मोक्षसिद्धिके

सम्प्रदाय हैं, अुन सबके तात्त्विक विचारों और

बारेमें शका

साधनोमे अेकवाक्यता नहीं है। अेक कहता है कि

ब्रह्मचर्यादि पाच महाव्रतोंका निरपवाद पालन

हुअे बिना मोक्ष नहीं मिलता, तो दूसरा निश्चित रूपमे यह मानता

है कि निष्काम बुद्धिसे हिंसा करने या अलिप्त होकर सारे भोग भोगने रहनेसे मोक्षप्राप्तिमें बाधा नहीं पड़ती।/वेक कहता है कि कर्मक्षयके बिना जन्म-मरण नहीं टलते, तो दूसरा यह प्रतिपादन करता है कि समारमें कमलवत् रहे तो मोक्षमें कोई रुकावट नहीं आती। मोक्षके लिये वेक वैराग्यकी पराकाष्ठा करता है, तो दूसरा यह मानता है कि मोक्ष वाममार्ग द्वारा ही मिलेगा। वेक नैष्ठिक ब्रह्मचर्यको मोक्षप्राप्तिके साधनके रूपमें अत्यन्त महत्त्व देता है, तो दूसरा मरते दम तक परिपूर्ण वैश्वर्य और अनेक स्त्री-पुत्रोंके परिवारमें रहकर मोक्षका विश्वास रखता है। जिन सब बातोंसे यह शंका होती है कि मोक्ष किसी खाम तरहके रहन-सहन या आचरण द्वारा मरनेके बाद प्राप्त होनेवाली निश्चित अवस्था नहीं, परन्तु अपने-अपने परम्परागत विश्वासमें मानी हुयी केवल कल्पना तो नहीं होगा? और, मरनेके बाद किसे मोक्ष प्राप्त हुआ या किसकी क्या गति हुयी, यह समझनेका कुछ भी साधन या ज्ञान किसीको अपुलब्ध न होनेके बावजूद हरवेक साम्प्रदायिक अपनी-अपनी साधन-प्रणालीके जोर पर मोक्षके बारेमें विश्वास रखता है, जिसका कारण क्या अपनी मानी हुयी कल्पनाके प्रति अुमकी श्रद्धा ही नहीं है? जिन सब शंकाओं पर हमें विचार करना चाहिये और अपनी मान्यता, व्यय और साधनमें जो भी बाधनीय परिवर्तन किये जा सकें, कर लेने चाहियें। केवल अपनी कल्पना या अनुभवमें मग्न रहनेसे यह बात सिद्ध नहीं होगी। हमें अनुभवको जाग्रत रखकर, तटस्थ होकर और शोधक बनकर अुसकी जाचका कार्य करना चाहिये। वृत्ति, कल्पना, तर्क, अनुमान, अनुभव आदि सारे भेद हमें जानने चाहियें। जो सत्यकी खोज करना चाहते हैं, वर्ममय जीवनका आग्रह रखनेवाले हैं, अुनका आनन्दके अुपासक बननेमें काम नहीं चलेगा। साधनके अन्तमें होनेवाले अनुभवमें या अनुभवके आनन्दमें ही जो लीन हो जाता है, अुमके द्वारा सत्य-शोधन नहीं हो सकता। जिसलिजे हमें जिस विषयके शोधक बनना चाहिये।

मनुष्यत्व ही
हमारी स्थायी
अवस्था है

दुःखको टालने और सुख पानेके लम्बे समयके प्रयत्नसे मनुष्यको पता लगा कि वह सर्वथा दुःखरहित सुख जिस लोकमें या जिस जन्ममें प्राप्त नहीं कर सकता। अतः जिसके लिये उसने स्वर्ग या दूसरे लोकोकी कल्पना की। लेकिन उससे भी मनुष्यको जिस विषयमें सन्तोष नहीं हुआ। जिसलिये वह जिस निर्णय पर पहुँचा कि दुःख नहीं चाहिये तो मनुष्यको सुख भी छोड़ना चाहिये, और यदि सुख न छोड़ा जा सके तो दुःखको स्वीकार करना ही चाहिये। ऐसा लगता है कि जिस प्रकार अपने उत्तरोत्तर बढ़नेवाले अनुभव परसे मनुष्य जिस सम्बन्धके अपने निर्णयोको बदलते-बदलते जन्ममरणसे मुक्त होनेकी कल्पना तक आया होगा। कुछ ज्ञानी पुरुषोंने सुख-दुःखको समान माननेका उपदेश किया है। उसका आशय यह है कि मनुष्यको केवल वैयक्तिक सुख-दुःखका विचार न करके अपने कर्तव्यका, धर्मका विचार करना चाहिये। व्यक्तिगत सुख-दुःखके हेतुसे ही मनुष्य आचरण करता रहे, तो वह सबके लिये कल्याणप्रद धर्मका पालन नहीं कर सकेगा। अतः ही नहीं अन्तमें व्यक्तिगत मानसिक सन्तोष भी उसे प्राप्त नहीं होगा। जिसलिये सुख-दुःखको समान मानना उसे सीखना चाहिये। उसका रहस्य ध्यानमें रखकर मनुष्यको तात्कालिक और व्यक्तिगत सुख-दुःखको महत्त्व न देते हुए सामूहिक सुख-दुःखका विचार करना चाहिये था और चित्तकी शुद्धि और सद्गुणोंकी वृद्धिका आग्रह रखकर मानवता प्राप्त करनेका विचार और प्रयत्न करना चाहिये था। उसे सुख-दुःखकी सकुचित कल्पनायें फेंककर आत्मीयताकी व्यापक कल्पना धारण करनी चाहिये थी। परन्तु ऐसा न करके उसने अल्टे अपने ही जन्म-मरणसे मुक्त होकर सुख-दुःखसे छूटनेका प्रयत्न जारी रखा। यह मानकर कि जिस जन्मके मनुष्यत्वका भान नष्ट किये बिना जन्म-मरण नहीं मिटेगा, मनुष्यने अश्वर-विषयक

कल्पनाके साथ तद्रूप होनेका प्रयत्न करके हम जीश्वरके साथ समरस हो गये जैसा माना; हम वात्मरूप, सत्-चित्-आनन्दस्वरूप हैं जैसा निश्चय किया, चित्तका लय करके मनुष्यत्वका भान भुलाया; यह वारणा रखकर कि हमी अनन्त ब्रह्माण्डमें — विश्वमें — व्याप रहे हैं, जैसा माना कि हमी ब्रह्मन्वरूप हैं; अपने मनुष्यत्वका विचार छोड़कर अपने बारेमें दूसरी बड़ी-बड़ी विद्याल और दिव्य कल्पनाये करके युद्धें चित्त पर जमानेके लिये तन्हु तरहकी कोशिशें की, परन्तु जिनमें से एक भी प्रयत्न द्वारा वह अपने मूल मनुष्यत्वको नहीं भुला सका। जिन विषयमें अुमे अभी तक जरा भी सफलता नहीं मिली। जिसलिजे हमारी मानवता ही हमारी सच्ची, स्थायी और कभी न छोड़ी या भुलायी जा सकनेवाली अवस्था है। जिसलिजे जिसमें शक नहीं कि अुमी मानवताको पूर्णता तक ले जानेका प्रयत्न करना हमारा कर्तव्य है और अुसमें सफलता प्राप्त करना ही मानव-जन्मका व्यंय है। जिसमें किसी भी तरहकी केवल मानी हुई कल्पना नहीं है। जिसमें मरनेके बाद प्राप्त होनेवाले ध्येयकी बात नहीं। जिसमें किसी किस्मका श्रम नहीं, जिसलिजे जिसमें दम्भके लिजे भी स्थान नहीं, गलतफहमीकी भी गुजाबिध नहीं। अपनी शक्ति-बुद्धि और मानसिक भावनाओंका अुत्कर्ष करते करते, चित्तकी शुद्धि करते करते और मद्गुणोंकी वृद्धि करते करते अपनी मानवताका विकास करना ही हमारा जीवनकार्य है।

जिस प्रयत्नमें मनुष्य दुःखसे सर्वथा न भी बच सके, तो भी अुसके लिजे निराश होनेका कोअी कारण नहीं। जितनेमें मानवताकी शुद्धि वह मनुष्यतासे ही अुब जाय तो काम नहीं चल और वृद्धि ही संभव है। हमें जिनका विचार करना चाहिये कि हम स्वयं अज्ञान, मोह, लालच, शणिक और क्षुद्र बुद्धकी शानि, और साथ ही अपने दोषों और दुर्गुणोंके कारण जितने दुःख निर्माण करते हैं। जिसी तरह जिनका भी विचार

करना चाहिये कि अपने ही जैसी मानसिक स्थितिवाले समाजकी तरफसे कितने दुख निर्माण होते हैं। हमारे और दूसरोके दोषोके कारण और हम सबमे मानवताका विकास न होनेके कारण जो दुख हम सबको भोगने पड़ते हैं उनका कर्ता कौन है? परमेश्वर या हम? जिसका हमें विचार करना चाहिये। उन दुखोके हमी सब मिलकर यदि कर्ता हो, तो हमारे ही निर्माण किये हुअे दुखोसे डरकर और तग आकर मर जानेके बाद मोक्षकी अिच्छा और आशा करनेका क्या अर्थ है? जिसलिअे दुखसे छूटनेके लिअे अीश्वरस्वरूप, आत्मरूप या ब्रह्मरूप बननेका प्रयत्न न करके, या हम वैसे हैं अैसी मान्यता न रखकर, जन्मसे प्राप्त हुअे अपने मनुष्यत्वको कायम रखकर हम सब अुसीकी शुद्धि-वृद्धि करनेका प्रयत्न करे, तो आजके मानवी दुःखोका सम्पूर्ण अन्त न हो सकने पर भी हमारे ही दोषोके कारण पैदा होनेवाले कितने ही दुख नष्ट हो जायगे, कितने ही दुख सह्य बन जायगे और कितने ही दुखोमे निहित दुख-सम्बन्धी कल्पनाये नष्ट हो जायगी। अज्ञान चला जाय, ज्ञान जाग्रत हो जाय, कर्तव्यनिष्ठा स्थिर हो जाय, चित्तकी शुद्धि हो और सद्गुण और पुरुषार्थकी वृद्धि होने लगे, तो सुख-दुख सम्बन्धी हमारी पहलेकी कल्पनाये और व्याख्याये भी बदल जायगी। हममें प्रेम और विश्वास, मैत्री और अुदारता, अैक्य और सद्भाव बढ़ते जाय, तो अेक-दूसरेके लिअे सहन किये जानेवाले कष्टोमे भी हमें घन्यताका अनुभव होगा। यह कल्पना हमे छोड देनी चाहिये कि मानव-जीवन केवल सुखमय ही होना चाहिये। अीमानदारीसे जीवन वितानेके लिअे जो कष्ट और परिश्रम अुठाने पड़ते हैं, अुन्हे दुख मानना हमारे लिअे ठीक नहीं। कर्मेन्द्रियो या ज्ञानेन्द्रियो पर पडनेवाले खिचाव और अुसके परिणाम-स्वरूप होनेवाली कुछ प्रतिकूल सवेदनाओको हमें दुख नहीं समझना चाहिये। अुनसे अनुचित अुपायो द्वारा बचनेकी हमें कोशिश न करनी चाहिये। हमें देखना चाहिये कि अुस खिचावके कारण और साथ ही

प्रतिकूल सवेदनाओंके परिणामस्वरूप हम अुन्नत होते हैं या नहीं। अगर अुन्नत विचारोंसे हम वह खिचाव और प्रतिकूल सवेदनायें शान्त कर सके, तो यह निश्चित समझनेमें हर्ज नहीं कि अुससे हमारी अुन्नति ही हुयी है। जिस प्रकार मानव जीवनका, अुसके दुःखों और कठिनावियोंका विचार करके अुनमें से भी अपनी अुन्नति करनेका रास्ता हम निकाल नके, तो आजके दुःख हमें भयंकर नहीं लगेंगे। हमें विसका यकीन हो जायगा कि मानवता प्राप्त करना ही हमारा ध्येय है। हम मरणोत्तर दर्शाके वारेमें निश्चिन्त हो जायेंगे। जिस प्रकार हमें सच्चे मानववर्मका दर्शन होगा, तो विसमें शक नहीं कि अुसीका आचरण करके हम सब कृतकृत्य होंगे।

१२

व्यक्त-अव्यक्त विचार -- १

ज्ञानपूर्वक और विच्छापूर्वक विश्वकी अुत्पत्ति, स्थिति और लय करनेवाली संचालक और शासक शक्ति है या संचालक शक्तिके नही? यदि हो तो अुनका स्वरूप क्या है? अुसके वारेमें शंका लिखे ठीक सजा क्या काममें ली जा सकती है? और प्रश्न कित्यादि प्रश्न बहुत प्राचीन कालसे चले आ रहे हैं। जिस शक्तिके विषयमें विचार करनेवालोंने अुसके लिये श्रीश्वर, परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्म वगैरा संज्ञायें काममें ली हैं। कुछ विचारक यह कहने हैं कि विष्वमें अनंत शक्ति है जल्द, परन्तु वह ज्ञानपूर्वक या विच्छापूर्वक कुछ नहीं करती। अुनमें ज्ञान, बुद्धि, भावना, विच्छा वगैरा न होनेसे अुसके सब काम जटवत् होते हैं — जैसे पानीके प्रवाह या अग्निसे कुछ कार्य होते हैं, परन्तु वे पानी या अग्नि द्वारा बुद्धिपूर्वक नहीं किये जाते और न अुनके पीछे अुनकी अपनी विच्छा हो सकती है। यह तो सभी स्वीकार

करते हैं कि विग्वमें शक्ति है और वह हमारे शरीरमें समाजी हुयी शक्तिसे कही बड़ी है, असीम है। यह भी सब मंजूर करते हैं कि उस अपार शक्तिको अपने अनुकूल बनाये बिना हमारा जीवन सुखरूप नहीं हो सकता। परन्तु बड़ा प्रश्न यह है कि वह शक्ति अपने आप अपनी अिच्छानुसार हमारा जीवन बनाती और विश्वके कार्य करती है या जड होनेके कारण हम अपनी बुद्धि, ज्ञान और सामर्थ्यसे उसे अपने अनुकूल बनाकर हमें जैसा चाहिये वैसा अपना जीवन बनाते हैं और विश्वके काम कुदरती तौर पर होते रहते हैं ?

अिस विषयका विचार करने पर खयाल होता है कि मनुष्य

अपनेको विश्वसे अलग मानकर यह सवाल हल

शरीर-सम्बन्धी करनेकी कोशिश करता है। मगर उसे जरा दूसरे 'अह' का विचार ढगसे विचार करके पहले यह तय करनेका प्रयत्न करना चाहिये कि विश्वकी और हमारी अेकता

और भिन्नताकी मर्यादाये क्या है। हमें अपनेमें सदा स्फुरित होनेवाले

'अह' के कारण अैसा महसूस होता है कि हम विश्वसे अलग हैं।

हमारे शरीर द्वारा होनेवाले सुख-दुःखका ज्ञान हमें अिस 'अह' के

कारण ही होता है। और अिसी प्रकारके सतत अनुभवके कारण हम यह

समझते हैं कि हमारा शरीर ही हम है और वही हमारे अपनेपनकी

मर्यादा है। नीदमें वह 'अह' सुप्त रहता है, अिसलिये अुतने समयके

लिये हमें अपना भान नहीं रहता। हमारे पैदा किये हुअे वच्चोका

परिवार ममताके कारण हमें अपना लगता है। अुनके सुख-दुःखका

हम पर असर होता है। अितने पर भी हमें अपने देहके लिये

अपनेपनका सबसे ज्यादा भान होता है। मनुष्यके अलावा दूसरे

जानवरोंकी हालत देखें तो अुनमें भी अपने शरीरके प्रति ममत्व और

अपनेपनकी भावना होती है। अिस दृष्टिसे देखने पर मनुष्यको भी

अपने शरीरके लिये अपनापन लगता हो, तो अिसमें उसकी कोअी

विशेषता नहीं। जीवदशाकी दृष्टिसे देखकर भी अैसा नहीं कहा जा

सकता कि अुसमें अुनका कोई विकास हुआ है। परन्तु मनुष्य विष्वमे — सृष्टिमे — अव्याहृत रूपमें होनेवाले व्यापारकी तरफ नजर डाले और अुन परने 'अपनपन' का विचार करे, तो अुसकी दृष्टि कुछ न कुछ विगल हुई बिना नहीं रहेगी। जिस शरीरकी मर्यादाके अनुसार हम अपना अपनापन मर्यादित करते हैं, वह शरीर क्या हम खरीदकर लाये हैं या किसीमें मागकर लाये हैं? खरीद या मांगकर लाये हो तो जिसमें ज्यादा अच्छा, निरोगी, सुन्दर, बलवान या कार्यक्षम शरीर क्यों नहीं लाये? अगर हमने स्वयं ही अुसे धारण किया हो, तो भी यही सवाल अुठता है कि हमने जिसमें अच्छा शरीर क्यों नहीं धारण किया? शरीर द्वारा क्या प्राप्त करनेके लिये हमने अुसे खरीदा? क्या पानेके लिये अुसे मागकर लाये? अथवा कौनसे मुखके लिये हमने अुसे धारण किया? और हमने अुसे किसी भी तरह प्राप्त किया हो अथवा किसी भी कामके लिये धारण किया हो, तो भी अुसे प्राप्त करनेसे पहले हम किस हालतमें थे? सृष्टिका क्रम और व्यवहार देखते हुये हम अपना शरीर खरीद कर नहीं लाये, मागकर नहीं लाये और अपनी विच्छासे हमने अुने धारण भी नहीं किया; परन्तु विचार करने पर ऐसा लगता है कि वह विष्वकी अतर्क्य और अद्भुत कल्याणे निर्माण हुआ है। हम अपने शरीरका प्राग्भ भी किम अणसे मानें? जबसे हमें अपने 'अह' का स्पष्ट भान हुआ तबसे या हम दुनियामें आये तबसे? 'गन्धपनेमें हाथ जुड़ाया' की हालत थी तबसे या मातापिताके शरीरमें अणुमात्र 'थे तबसे? या अुममें भी पढ़े जब जिस विष्वमे — सृष्टिमें — हमारी अुत्पत्तिका कारण बननेवाले सृष्टमात्रिमूक्ष तत्त्व अगोचर स्थितिमें संचारित होते थे तबसे? हम अपने शरीरका आरम्भ कबसे समझे? किस स्थितिका निर्देश करके हम मानें कि वहाने हमारे शरीरकी निर्मितिका प्रारम्भ हुआ? हम यह मानते हैं कि हमारे शरीरमें जो नून वह रहा है वह सब हमारा ही है, परन्तु क्या हमें जिसका भी

पता है कि जिस खूनमें हमारे कितने ही पूर्वजोंका खून रूपान्तर पाते पाते हम तक आ पहुँचा है? क्या सचमुच हम यह भी जान सकते हैं कि हमारे सस्कार, स्वभाव, गुण, दोष, आरोग्य और व्याधिके साथ कितने व्यक्तियों और बाह्य पदार्थोंका सम्बन्ध है? जिस तरह हम अपनी ही अंक अलग भाषा बोलकर नहीं बता सकते, क्योंकि वह सबकी भाषाओंके अनुकरणका मिश्रण होता है, उसी तरह हम अपना ही अंक अलग ज्ञान नहीं बता सकते। हमारा शरीर रोज थोड़ा घिसता है। उसके कुछ परमाणु नष्ट होते हैं तो दूसरी ओर हम सृष्टिमें से अलग अलग द्रव्य सतत आत्मसात् करके अपने शरीरको रोज नया भी बनाते हैं। उसकी धारणाशक्ति कायम रखते हैं। तात्त्विक दृष्टिसे देखे तो हमारे शरीरमें हर क्षण उत्पत्ति, स्थिति और लय जारी है। हमारी बुद्धि, भावना या सस्कारमें स्पष्ट या अस्पष्ट सतत फेरबदल होता रहता है। हम देखते देखते छोटेसे बड़े और बड़ेसे बूढ़े बनते हैं। थोड़े ही समयमें कालसे सफेद बनकर हमारा रूप बदल जाता है। हममें 'अह' का भान शुरू हुआ तभीसे हम कभी किसी अंक ही स्थितिमें स्थिर नहीं रहे, मगर किसी अज्ञात दिशाकी तरफ हमारा गमन दिनरात जारी रहा है। चंद्र, सूर्य, तारे, ग्रह, नक्षत्र और पृथ्वीमें से अंक भी स्थिर नहीं। उनकी तरह ही हम भी स्थिर नहीं, सतत किसी अंक दिशामें चलते रहते हैं। किसी न किसी समय हमारा रास्ता पूरा हो जाता है। जिस शरीरको हमने अपना माना, वह विपरीत स्थितिमें जा पहुँचता है और हमारा 'अह' अंक क्षणमें हमेशाके लिये लुप्त हो जाता है। और फिर शरीरका कण-कण कहा गया, वादमें उसका क्या हुआ, जिसका किसीको भी पता नहीं लगता। आगमें से निकला हुआ धुआं थोड़े समय तक दिखायी देता है, वादमें उसके कण, उसके सूक्ष्म द्रव्य विश्वमें कहा गये, कहा जाकर फैल गये, उनकी क्या गति हुई, जैसे जिसका पता नहीं लगता, वैसे ही जिस शरीरको हम 'अह' मानकर पालते-पोसते हैं, सम्हालते हैं, उसका भी वि-८

हाल होता है। अुमके प्रारंभका हमें पता नहीं और अुसकी अतिम गति भी हमें मालूम नहीं। बीचके समयके 'अह' के लिये ही हमें अुमके प्रति अपनेपनका भान होता है।

अुम 'अह' की दृढ़ता कम करके, अुसे कुछ सौम्य बनाकर हम जिस बातको नृक्षमतासे देखें कि विश्वके और
निमित्तमात्र हमारे बीचका सम्बन्ध और व्यवहार कैसा होता है,
'अहं' तो हमें क्या दिखायी देगा? विश्वके अपरम्पार
अवकाशमें — विश्वव्यापी व्यापारमें — अैसे

अशाश्वत शरीरके आचार पर जिस 'अह' का अनुभव होता है, जिसकी रचनाके बारेमें हमें यह पता नहीं कि वह कब शुरू हुई, जिसकी निर्मितिके बारेमें किसीको यह ज्ञान नहीं कि वह किस नियमके अनुसार हुई और यह भी पता नहीं कि वह कब नष्ट होगा और किस चीजमें मिल जायगा। जैसे दीया प्रतिक्षण नये नये द्रव्य जलाता है, तां भी अखंड रूपमें जलता दिखायी देता है, पानीके परमाणु सतत बदलते रहने पर भी जैसे नदीका प्रवाह अेक-सा अखंडित बहता जान पड़ता है, अुसी तरह जिस शरीरके आचार पर 'अहं' का स्फुरण होता रहता है अुमके परमाणु नित्य बदलते रहने पर भी यह महमून होता रहता है कि वह अखंड रूपमें अेक ही है। दीया और नदी जब वस्तु होनेके कारण अुनमें हमारे द्रव्योंको आत्मसात् करके अपनी वृद्धि करनेका सामर्थ्य नहीं। परन्तु मानवशरीरमें अेक क्षण मर्यादामें जिस प्रकारकी विशेष शक्ति है। जिस शरीरकी उत्पत्ति विश्वसे होती है। अुमके द्रव्योंमें जिसका पोषण होने होते अमुक हद तक जिसकी वृद्धि होती है। बादमें विश्वके द्रव्योंको आत्मसात् करनेकी अुमकी शक्ति या धर्म मन्द पड़ जाता है और अुमका ध्य होने होते आखिर मारी क्रिया बन्द होकर वह नष्ट हो जाता है, और अुमके परमाणु विश्वमें विघटन हो जाते हैं। हमारे शरीरका व्यापार जारी रहने — शरीरके केवल जिन्दा रहने — में भी अुमके द्रव्य हररोज ग्वं होते हैं और

रोजके खान-पानसे अुसमे नये परमाणु बनते हैं। रोज खर्च होनेवाले और शरीरसे बाहर निकलनेवाले द्रव्य रोज अनजाने विश्वमे मिल जाते हैं और विश्वके नये द्रव्योसे शरीरकी हड्डिया, मांस और लहू बनते हैं। जिस दृष्टिसे विचार करे तो विश्वका लेन-देनका यह व्यवहार अुसके भीतर ही अखंड रूपसे होता रहता है। विश्वमे अनंत शरीर, अनंत पदार्थ निर्माण हुअे हैं और होते हैं। विश्वकी तुलनामे अेक अणुमात्रमे स्फुरित होनेवाले 'अह' के कारण अुनमे से अेक शरीरको हम अपना कहते हैं। अुस अणुकी अुत्पत्ति, स्थिति और लय विश्वधर्मके अनुसार जारी है। विश्वके लेन-देनके कारवारमें हमारा शरीर बीचके थोडे समयके लिअे अेक निमित्तमात्र है।

जिस निमित्तमात्र शरीरमें स्पष्ट दशाको पहुची हुअी अलग

अलग अिन्द्रिया, बुद्धि, मन, चित्त और अुनकी

चित्त-चैतन्यकी शक्तिया दिखाअी देती है, अिसी प्रकार अिन

विलक्षणता सबको चेतना और प्रेरणा देनेवाला चेतन

तत्त्व है। अिनका विचार करे तो विश्वके दूसरे

तत्वोकी तुलनामे ये तत्त्व अद्भुत मालूम होते हैं। 'अह' के रूपमें

परिचित शरीरमें मन, बुद्धि, प्राण, चित्त और चेतनका ही महत्त्व है।

चित्तके कारण ही 'अह'का स्पष्ट भान होता है और चेतनके कारण

ही बाह्य विश्वके द्रव्योको आत्मसात् करके शरीर, बुद्धि, प्राण —

सबका व्यवस्थित धारण हो सकता है। विश्वके जिस प्रचंड और

अखंड व्यापारमे मानवशरीरको महत्त्व मिलनेमे ये ही कारण हैं

और हमें विश्वकी प्रतीति होनेमे भी ये ही कारण हैं। चित्त और

चेतनके कारण हम विश्वका व्यापार और अुसमें अपनी निमित्त-

मात्रता जान सकते हैं। विश्वकी अपारता जाननेकी महत्त्वाकाक्षा

भी जिस अणुमे जिस चित्त और चेतनके कारण ही रहती है।

नही तो, कितना बडा यह अनंत विश्व, अुसका कितना अपरम्पार

व्यापार! अुसकी तुलनामें मानव तो अणुमात्र जैसा है। परन्तु यह

अणुमात्र अणुमें रहनेवाली जिस चेतनताके प्रभावसे ही चित्तादि विन्द्रियो द्वारा अनन्त पर अपना कावू करने या विश्वको अपने अनुकूल बनानेकी महान आकांक्षा रखता है। विज्ञानके बल पर आज अणुकी प्राप्ति की हुयी सफलता; जल, थल, भूगर्भ, आकाश — सभी जगह अणुका होनेवाला संचार, अणुकी कड़ी ओरसे बढाबी हुयी अपनी शक्ति, वैसे ही विश्वके जिन तत्त्वोंसे अणुका निर्माण हुआ, अणु मूल तत्त्वोंकी खोज करने और अपनी उत्पत्तिका क्रम और इतिहास जाननेकी अणुकी जिज्ञासा, अणु तत्त्वोंके साथ अंतरूप होनेकी दिशामें अणुसे कभी कभी होनेवाला आकर्षण और अलगाव वगैरा बातोंका विचार करे, तो विश्वकी ओर, अणुके अपार व्यापारकी ओर देखकर अणुका अनन्तत्व ध्यानमें आने पर जैसे हमारा मन आश्चर्यमें डूब जाता है, वैसे ही जितने छोटे शरीरमें रहनेवाले चित्त-चैतन्यकी विलक्षण शक्ति देखकर भी मन आश्चर्यसे भर जाता है। सूक्ष्मसे सूक्ष्म और साथ ही महान तत्त्वोंसे भरा हुआ यह विश्व, अणुके छोटे-बड़े स्थलचर, जलचर प्राणियोंकी अणुमती हुयी प्राणिसृष्टि, वनस्पति-सृष्टि, अणुकी मृदु, सुन्दर, आकर्षक, महान, भव्य और साथ ही विचित्र और विकराल घटनायें और वस्तुयें, भिन्न भिन्न विन्द्रियो द्वारा अनुभव किये जानेवाले सृष्टिके परस्परविरोधी गुण-धर्म — अर्थात् कुल मिलाकर सूर्यके प्रकाशमें और रातके अँधेरेमें हमें अनन्त प्रकारसे होने वाले विश्वरूप-दर्शनसे जैसे हम आश्चर्यचकित होते हैं, असी तरह मानवी चित्त-चैतन्यकी विलक्षणता, अणुका विश्वको अपने अनुकूल बना लेनेका प्रयत्न, अणुकी ज्ञान-शक्तिकी सूक्ष्मता, तीव्रता और व्यापकता देखकर भी मन आश्चर्यमें डूब जाता है।

जिस परमेश्वर यह भी विचार आता है कि चित्त-चैतन्य द्वारा आज जिन गुणों और धर्मोंका दर्शन होता है, वे आदिकारणसे सारे गुण-धर्म विश्वमें अप्रकट अवस्थामें अणुसे विश्वका विकास ही होने चाहिये। शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, चेतन आदि सब वस्तुयें विश्वमें से ही किसी ज्ञान क्रमसे अगणित संयोगोंमें भिन्न-भिन्न रूप लेते लेते आजके

स्वरूपमें आजी होनी चाहिये। अितना ही नहीं परन्तु विश्व भी अपने
 अुस पारके अव्यक्त और अगोचर आदिकारणसे अगणित समय वाद
 व्यक्त और गोचर स्थितिमें आया होना चाहिये। आजके ज्ञात विश्वमें
 सबसे आश्चर्यजनक वस्तुये चित्त और चेतन ही हैं। । अिनके कारण
 ही विश्वका विव्वपन है, वस्तुका वस्तुपन है। चित्त और चैतन्य
 आजके स्वरूपमें न होते, तो विश्वकी चर्चा भी कौन करता? चित्त-
 चैतन्यकी अिस जोड़ीको सचमुच ही विश्वके विकासका अद्भुत प्रकार
 माने, तो तर्ककी दृष्टिसे लगता है कि अुसमें आज स्पष्ट दिखाजी
 देनेवाले गुण-धर्म सुप्त रूपमें विश्वमें और अुसके अव्यक्त अगोचर
 आदिकारणमें भी होने चाहियें। विश्वमें रहनेवाले तत्त्वोका विकास
 होते होते अुसके चेतन दशामे आ पहुचनेके वाद भी अैसा अनुभव होता
 है कि अभी तक अुसकी प्रकट अवस्थाका विकास हो रहा है। अिससे
 अुल्टे चेतन दशामे आनेसे पहलेके अत्यन्त पूर्वतर विश्वका और
 अुसके आदिकारणका विचार करने पर अैसा लगता है कि अुसमें भी
 ये सारे गुण-धर्म होने चाहियें। अनत कालसे विश्वकी यह सुप्तावस्था
 टूटते टूटते आज प्रकट दशामे आजी है।

आज भी दुनियामे जो पदार्थ जड मालूम होते हैं, अुनमें भी
 जीवमें रहनेवाले तमाम गुण-धर्म, शक्ति, बुद्धि,
 विश्व और हमारे मन, प्राण, चेतन वगैरा सुप्त और सुप्ततर
 बीच भेद और अवस्थामें होने चाहिये। अुन पदार्थोंमें से ही हमें
 अभेद ये तत्त्व हररोज मिलते हैं। वे हमारे शरीरके
 साथ घुलमिल जाते हैं और अुनके सुप्त गुण-धर्म
 हमारे द्वारा प्रगट होते हैं। बाहरके पदार्थोंका हम खान-पानके रूपमें
 अुपयोग न करे और बाहरका प्राणवायु न ले तो हमारा शरीर टिक
 नहीं सकेगा। हमारे शरीरका जितना अंश प्रतिदिन नष्ट होता है, वह
 बाहरके पदार्थोंके गुण-धर्मोंसे पूरा हो जाता है। हररोज अेक ओर
 शरीरका नाश और दूसरी ओर अुसमें वृद्धि — अिस नियमसे

हमारा शरीर चलता है। जिनमें ने अकेले भी कोई बिगाड़ हो जाय तो शरीरका स्वास्थ्य नष्ट हो जाता है। वह बिगाड़ लम्बे समय तक रहे तो शरीर अनेक व्याधियोंसे पीड़ित होता है और अन्तमें उसका नाश हो जाता है। जिन पर विचार करनेसे मालूम होता है कि गेहूँ और चावलके दानेमें भी हममें, रहनेवाले तमाम गुण-धर्म सुप्तावस्थामें होने चाहिये। उनमें भी चेतन तत्त्व होना चाहिये। जिस प्राणीके शरीरमें गेहूँ या चावलके रूपमें वह जाता है, उसके रंग, रूप, आकार और गुण-धर्मका पोषक बनकर वह उसके द्वारा प्रगट होता है। घास, लकड़ी और मिट्टीमें भी ये सारे गुण-धर्म और चेतन तत्त्व होने चाहिये। जिससे किसी भी जीवका पोषण होता है, उनमें अवश्य ये तत्त्व होने चाहिये। फिर वह जीव मनुष्य हो, अन्य प्राणी हो या वृक्ष-वनस्पति हो। जिनमें क्षय और वृद्धिकी अवस्थायें हैं, उनमें लैन-देनका और अपनी विशेषता मर्यादित काल तक बनाये रखनेका धर्म जरूर है। ये सब बातें और उनके धर्म और क्रम ध्यानमें रखनेसे मालूम होता है कि दिव्यके ही गुण-धर्म और चेतन हममें होनेमें हमारा अस्तित्व कायम रहता है। और हममें से जो कुछ बाहर निकलता है उसका भी विद्वद्वे में पोषणके तौर पर उपयोग होता है और वह भी दूसरे जीवोंके गुण-धर्म और चेतनका पोषक और पूरक बनता है। दिव्यके जिस अन्तर्गत व्यापारमें हरएक जीव अपने 'अह' के कारण अपनी भिन्नता अनुभव करता है। उसका शरीर नष्ट हो जाय तो भी उससे पैदा होनेवाली सतानके रूपमें, उसकी जातिके रूपमें उसकी परम्परा कायम रहती है। उसके 'अह' की विरासत भी जारी रहती है। विचार करनेमें मालूम होता है कि यह 'अह' भी दिव्यके नुप्त गुण-धर्मोंका एक स्पष्ट स्वरूप होना चाहिये। जिस 'अह' में ही वह विशेषता बनाये रखनेका धर्म और शक्ति है। जिस 'अह' में ही वंशतनु आगे चलानेका धर्म होना चाहिये और वह जीवके द्वारा प्रगट होता होगा। जिन दृष्टिसे देखें तो जो विद्वद्वे है सो हममें है और

जो हममें है वही विश्वमें है। जैसे गर्भमें रहनेवाले सुप्ततर अवयव और गुण-धर्म यथासमय प्रगट होते होते अपने पूर्णस्वरूपमें मनुष्यमें दिखायी देते हैं, उसी तरह विश्वमें रहनेवाले गुण-धर्म चेतनमें और चेतनके बढ़ते जानेवाले प्रभावमें दिखायी देते हैं। अतः विश्वमें और हममें फर्क अितना ही है कि अेक सुप्त चेतन है और दूसरा प्रकट चेतन है। तत्त्वतः इसमें कोअी फर्क मालूम नही होता। अेकमें सुप्त चेतन तत्त्वका अगाध और अनत सग्रह है और दूसरेकी प्रकट अवस्था कितनी ही बढ जाय तो भी उसकी मर्यादा है। हमारी बढती जानेवाली प्रकट अवस्थाको किसी भी समय मूल सग्रहमें से ही पोषण मिलता है। मेघ-मडलमें रहनेवाला अगाध जलतत्त्व और उसमें से गिरा हुआ हमारे घरमें सुन्दर चांदीके पात्रमें रखा हुआ बरसातका पानी — यह दृष्टान्त विश्व और हमारी अेकता और भेदका खयाल आनेमें किसी हद तक अुपयोगी होगा।

‘अह’ के कारण ही हमें अैसा लगता है कि हम सब अेक-दूसरेसे भिन्न हैं। शायद इस भिन्नतामें भी हमारा

विश्वका अखंड व्यापार कुछ न कुछ कल्याण होगा। इस भिन्नताके कारण ही हममें पुस्वार्थ, ज्ञान वगैरा बढानेकी महत्त्वा-काक्षा और दूसरे सद्गुण जाग्रत होकर वृद्धि

पाते होंगे और अुन सबकी पूर्णविस्था होनेके बाद वह ‘अह’ अपना काम पूरा करके यथासमय अपनी मूल स्थितिमें विलीन हो जाता होगा। विश्वकी मूल अव्यक्त स्थितिमें भी उसमें कुछ न कुछ स्पन्दन होता ही होगा। इस स्पन्दन-प्रतिस्पन्दनकी अवस्थामें से विश्वके व्यक्त दशामें आनेके बाद, उसी स्पन्दनके अधिक स्पष्ट दशामें आते आते उसका रूपान्तर स्फुरणमें हुआ होगा। उस स्फुरण-प्रतिस्फुरणमें से कालान्तरमें अस्पष्ट चेतन और उसीमें से स्पष्ट चेतन आविर्भूत हुआ होगा। आगे जाकर चेतनमें रहनेवाली भानकी शक्तिका विकास होते होते उसके अनुरूप चित्त और दूसरी अिन्द्रिया

निर्माण हुआ होगी। अिन्द्रियोके साधन द्वारा भान-शक्तिकी वृद्धि और भान-शक्तिके अनुरूप अिन्द्रियोकी क्षमता, जिस प्रकार अेक-दूसरेकी मददमे चैतन्यमें—जीवमें—मनुष्यमें दिग्बको अपने अनुकूल बना लेनेकी आकांक्षा पैदा हुआ है। बढ़ते बढ़ते वह आजकी हालतमें आ पहुँची है। जिन तरह देखें तो दिग्बमें और हममें भिन्नता नहीं है। अप्रकटमे प्रकट और प्रकटसे फिर अप्रकट, वैसा यह खेल है। दिग्बमें मुप्त रहनेवाले तत्त्व और गुण-वर्म हम तक वैसी प्रकट अवस्थामें पहुँचते हैं और अुसके बाद अुसीमें से भिन्न स्वरूप पाकर हमारी रोजकी शरीर-यात्रा चलाते हैं और बादमें फिर रूपान्तर पाकर रोज-रोज दिग्बमें विलीन होते हैं। वहा भी स्थायी रूपमें विलीन न होकर प्रकट दशामें आनेकी ओर अुनका क्रम पहलेकी तरह ही जारी रहता है। जिन प्रकार यह दिग्बचक्र, दिग्बका यह व्यापार सतन — अखंड रूपमें — चलता रहता है।

दिग्बका और हमारा जिस प्रकारका अखंड सम्बन्ध है। हम अेक-दूसरेमें मिले हुअे या भरे हुअे हैं। 'अहं' के कारण ही हमें कुछ न कुछ भिन्नता महसूस होती है। बाकीका सब व्यवहार देखते हुअे दोनोंके लिये कहीं भी भिन्नताकी मर्यादा नहीं बाँधी जा सकती। पृथ्वीमे लाखों मील दूर रहनेवाले सूर्य, चंद्र और नक्षत्रोंका भी असर हम पर सतत होता रहता है। अलग-अलग ऋतुओंका भला-बुरा असर हम पर होता है। वृक्ष, वेल और वनस्पतिका असर अनजाने हम पर होता है। हमारे कुटुम्ब, समाज, देश, राष्ट्र, मानव-जाति — जिन सबका हम पर और हमारा सब पर थोड़े-बहुत अंशमें अच्छा-बुरा, परन्तु सबका सब पर नतत असर होता ही रहता है। अपने केवल शरीरसम्बन्धी 'अहं' को थोड़ा मूलकर हम सूक्ष्म और व्यापक दृष्टिमें दिग्बके व्यापार और हमारे अपने शरीर, मन, बुद्धिके व्यवहार, जिन दोनोंके सम्बन्धकी जाँच करके देखें, तो यह निश्चित प्रतीत होता है कि हमें कुछ किसी प्रकारका ज्ञान होगा।

व्यक्त-अव्यक्त विचार -- २

विश्वसे निर्माण हुअे हमको 'अपनेपन' का भान चेतन और चित्तके कारण है। चेतन और चित्तके निर्माणसे विश्वसे संकल्प- पहले विश्वकी क्या स्थिति होगी, जिसकी थोड़ीसी सिद्धि तक आया कल्पना हम अपनी गाढ निद्रावस्थासे कर सकते हुआ, चेतन है। चेतन और चित्तका प्रादुर्भाव होनेसे सृष्टिकी क्रियाशक्तिमें कुछ विशेष प्रकारका सकल्पपूर्वक और ज्ञानपूर्वक फर्क पडने लगा। और जैसे-जैसे मनुष्यके चित्तका मन और बुद्धिके धर्मों द्वारा विकास होने लगा, वैसे-वैसे सृष्टिकी ज्ञान और क्रियाशक्ति तेजीसे बढ़ने लगी। असा लगता है कि विश्वके शुरूके स्पन्दन और स्फुरण मानवजगतमें विशेष तीव्रता, दृढता और व्यापकतासे चालू हुअे होंगे। चित्त और चेतनकी अधिक स्पष्ट और जाग्रत दशाके कारण ही मनुष्यको जिस सृष्टिमें विशेषता और महत्त्व मिला है और ज्ञान, भाव, क्रिया वगैराकी दृष्टिसे उसके चित्त-चैतन्यकी व्यापकता बढ़ती जाती है। विश्वमें से विकसित होते होते चेतनताको प्राप्त करके चित्तकी स्पष्ट दशा मिलनेके बाद मनुष्यमें रहनेवाला 'अह' दृढ हुआ है। जिसलिये उसके अलगाव उसे अधिक स्पष्ट रूपमें विदित होने लगा है। चित्तकी स्पष्ट दशाके कारण उसमें सवेदना और संकल्प-शक्ति जाग्रत हुयी है। ज्ञान और क्रियाशक्तिकी मददसे वह अपने कोभी-कोभी सकल्प पूरे कर सकता है। अपनी भावना-शक्तिसे समुदायको अनुकूल बनाकर कोभी महान सकल्प भी पूरा कर सकता है। जिसे पूरा करनेके काममें उसे

समुदायके सब लोगोके ज्ञान, क्रिया, भाव और संकल्प-शक्तिकी मदद मिलती है। जिसके परिणामस्वरूप मनुष्यको जबसे यह महसूस होने लगा कि उसमें अपनी और समुदायकी विच्छायेँ और हेतु पूरे करनेकी शक्ति आयी है, तबसे उसके मनमें ये शंकायेँ और सवाल उठने लगे कि दुनियामें बीश्वर जैसी कोसी 'कर्तुमकर्तुम्' समर्थ शक्ति है या नहीं? विश्वमें रहनेवाली शक्ति जड़ है या चेतन और ज्ञानपूर्ण?

चेतन, चित्त और साध ही इन्द्रियोकी बढ़ती जानेवाली शक्तिया, उन शक्तियोंके लिये आवश्यक साधनोंकी प्राप्ति, भाव, गुण, ज्ञान इत्यादि—यिन सबकी पोष्य-पोषक धर्म सहायतासे मनुष्य अपने आपको ही अपने सुख-दुःखका कर्ता मानने लगा हो तो जिसमें आश्चर्य नहीं। सकल्प-शक्ति मनुष्यको प्राप्त हुयी अेक महान शक्ति है। उस शक्तिके आधार पर मनुष्य कुछ कठिन हेतु पूरे कर सकता है, बिसलिअे उनमें आत्मविश्वास पैदा हो गया है। परन्तु उसके कारण यद्यपि अने अपनी मिन्नता और कर्तापन महसूस होने लगा हो, तो भी उसे अपना 'अह' थोड़ा मुलाकर विश्वके व्यापार और अपनी सब शक्तियोंका विचार करना चाहिये। बिनके कार्यकारण-भावकी जाच करनी चाहिये। अपना चित्त, चेतन और सकल्प-शक्ति मनुष्यको अलग लगते हो, तो भी उसे जानना चाहिये कि जब मूल विश्व ही कुछ कुछ सचेतन और स्पष्ट दशामे आया, उसके बाद उसीमें ने अधिक जाग्रत और सचेतन होकर वे हमारे हिस्से आये हैं। चूकि उनका प्रकटीकरण हमारे शरीर द्वारा होता है और उस शरीरके लिये हममें 'अह' भाव स्फुरित होता है, बिसलिअे हमें अैसा लगता है कि यह नारी कमायी और पुरपार्य केवल हमारे अकेलेके ही हैं। परन्तु सत्य और ज्ञानकी दृष्टिसे अैसी प्रतीतिका ज्यादातर अज्ञान ही मिद्ध होना समभव है। जब माताके पेटमें गर्भ बढ़ता है, तब उसमें

आकार-विकार दिखायी देने लगते हैं, माताके शरीरसे उसका पोषण होता है। उस समय माता उसका पोषण करती है या वह अपना पोषण आप कर लेता है? जिसका जवाब अकेदम देना कठिन है। और जिसका कोई अिकतर्फा जवाव गलत भी सावित हो सकता है। उस समय माताका अुदर ही उसका ब्रह्माड होता है। जिस ब्रह्माडसे स्वतत्र जीव बनकर बाह्य जगत्में आनेके बाद भी वह अपनी शक्तिके जरिये बढ़ता है या विश्वकी परिपालन शक्ति, धर्म और भावनाके जरिये उसका पोषण और सगोपन होता है, यह तय करना भी मुश्किल है। फिर वह जीव या मनुष्य बड़ा होकर ज्ञान और कर्तृत्वमे मातासे बढ जाय और उसकी परवाह न करे, तो अितनेसे यह सावित नही होता कि वह मातासे श्रेष्ठ है। उस हालतमे ज्यादासे ज्यादा यह कहा जा सकता है कि उसका 'अह' बहुत दृढ हो गया है। जैसे अकेला बीज पेडकी अुत्पत्ति और वृद्धिका कारण नही होता, परन्तु उसके साथ ही पानी, खाद, हवा, मिट्टी, सभाल और दूसरी अनु-कूलतायें भी उसका कारण होती हैं और जैसे यह कहना ठीक होगा कि अिन सबके सुप्त गुण-धर्मोंका पेडके रूपमे पूरी तरह प्रकटीकरण होता है, उसी तरह यह कहना वास्तविक होगा कि गर्भ, मनुष्य और पेड — अिन सबकी अुत्पत्ति और वृद्धि मूल विश्वशक्तिसे और विश्वमे रहनेवाले गुण-धर्मोंके कारण ही होती है। सबकी अुत्पत्ति विश्वकी सृजनशक्ति और धर्मसे होती है। सबका पोषण और सगोपन पालन-शक्ति और वात्सल्य-भावनासे होता है। विश्वशक्तिसे प्रकट दशामे आये हुअे धर्मोंकी मददसे हम सबका विकास होता है, विश्वमे रहनेवाले पोष्य-पोषक धर्म माता और गर्भमे आते हैं और अुनके द्वारा अिन धर्मोंका दर्शन और कार्य होता है। परस्परावलम्बी धर्मोंमे किसका महत्त्व ज्यादा और किसका कम माना जाय? अैसी स्थितिमें अिन दोनों गुण-धर्मोंका मूल जिस विश्वशक्तिमें है, उस विश्वशक्तिको ही महत्त्व देना ठीक और न्याय्य है।

हमारे कर्तृत्वके कारण हमारा अहंकार बढा हो, तो हमें देखना चाहिये कि हमारा कर्तृत्व सचमुच हमारा अपना 'अहं' की मर्यादा है या नहीं। हमारा शरीर विग्वके व्यापारमें एक निमित्तमात्र वस्तु है, उसमें कुछ भरा जाता है जिसलिजे वह बढता है और उसमें से कुछ न कुछ रोज विग्वमें फेंका भी जाता है, जिस व्यवहारमें शरीर बीचमें केवल एक मचेतन कोठी जैसा लगता है। चेतनाके कारण यह कोठी कुछ समय तक बढती है और फिर क्षीण होकर सपूर्ण नाशको प्राप्त हो जाती है। उसमें बीचमें जो अपनापन लगता है वह नाममात्रका है, असलमें तो वह विग्वप्रकृतिका एक खेल है। जिसी तरह हमारे चित्त, चेतन, प्राण, सकल्प, ज्ञान, विवेक, भाव, मस्कार, गुण, विचार वगैरा विग्वेप रूपसं अनुभवमें आनेवाले सब गुण हमें विग्वसे ही प्राप्त हुये हैं। वे हम तक मानवजातिकी विरासतसे आ पहुँचे हैं। और उन सबका पोषण-वर्धन भी विश्वके अन्हीं तत्त्वोंसे होकर हमारे द्वारा उनका अविक स्पष्ट दशामें प्रकटीकरण होता है। विग्वके कुल मिलाकर अपरंपार व्यापारकी तुलनामें यह विलकुल तुच्छ बात है। परन्तु अपने 'अहं' के कारण हमारा कर्तव्य हमें जितना महान और भव्य लगता है कि उसके आगे विग्वका अगाव कर्तृत्व हमें दिखायी नहीं देता। सब पूछा जाय तो विग्वके कर्तृत्वके सामने हमारा अहं और कर्तृत्व अणुके बराबर भी होगा या नहीं, जिसमें शका होती है।

हमारे प्राण, सकल्प, ज्ञान वगैरा ऊपर बतायी हुयी सभी बातें हमें विरामतमें मिलती हैं, जिसलिजे ऐसा अहंकार रखना बुचित नहीं कि ये सब हमारी ही कमायी हैं। जिसी तरह हममें होनेवाला उनका वर्धन या विकास भी केवल हमारा ही कर्तृत्व है, ऐसा भी हम नहीं कह सकते। फेंफड़ोंकी खराब हवा बाहर निकालकर बाहरकी अच्छी हवा लेकर ही हम जीते हैं। जिसके लिजे

विश्वके
आन्दोलनोंके
परिणाम

बाहर अच्छी हवाका होना जरूरी है। इसी प्रकार विश्वमें भी अच्छे तत्त्व हो तो ही वे हममें प्रविष्ट होकर हमारे द्वारा प्रगट हो सकते हैं। हमारे शरीरमें चेतन, चित्त, प्राण और सकल्पकी केवल स्पष्ट दशा है। परन्तु उनका सचय हमारे पास बहुत थोड़ा है। जैसे शरीरको रोज अच्छे अनुकूल द्रव्योका पोषण न मिले तो वह कायम नहीं रह सकता, वैसे ही हमारे चेतन, चित्त, प्राण वगैराको भी बाहरसे पोषण न मिले तो उनकी स्थिति भी कायम नहीं रहेगी। हममें दिखायी देनेवाले ये सारे स्पष्ट तत्त्व विश्वमें हमेशा अस्पष्ट दशामें अपरपार मौजूद ही रहते हैं। ये तत्त्व दृष्टिको दीखनेवाले या किसी भी अन्द्रिय-गोचर व्यक्त पदार्थमें अव्यक्त रूपमें रहते हैं। पदार्थोंमें कितने विलक्षण गुण-धर्म अव्यक्त रूपमें निवास करते हैं, यह वनस्पति और औषधिका थोड़ासा अध्ययन करने पर मालूम हो जाता है। वायर-लेस, रेडियो या ध्वनिशास्त्रसे अब हमें यकीन हो गया है कि ध्वनिकी तरंगें हजारों मील दूर तक जाती हैं, और विजलीकी तथा विशेष यंत्रोंकी मददसे वे हमें गोचर हो सकती हैं। इससे साबित हो जाता है कि हमें गोचर न होनेवाली अव्यक्त तरंगोंके अपार आन्दोलन पृथ्वी पर सतत जारी रहते हैं। इसी प्रकार विश्वमें सर्वत्र प्राणतत्त्व, मनतत्त्व, बुद्धितत्त्व, चेतन, सकल्प, सस्कार, ज्ञान, विचार — जिन सबकी तरंगोंके आन्दोलन भी सतत जारी रहते हैं। ये आन्दोलन अच्छे-बुरे दोनों प्रकारके होते हैं। सृष्टिमें जैसे सुगंध और दुर्गंध है, वैसे ही सत्सकल्प और असत्सकल्प; सद्भिचार और दुर्भिचार, सद्गुण और दुर्गुण, सत्कर्म और असत्कर्म, जिन सबके आन्दोलन हमेशा होते रहते हैं। विश्वमें ही उत्पत्ति, स्थिति और लयका धर्म होनेसे उसमें सदा सक्रमण होता ही रहता है। विश्वका यही धर्म चित्त और चैतन्यमें अलग-अलग सत्-असत् कर्म, विचार और सकल्पके रूपमें मानवजगतमें प्रगट रूपसे दिखायी देता है। विश्वमें सतत होनेवाले सक्रमणोंके अव्यक्त आन्दोलन, मनुष्य तथा अन्य चेतन जगत् द्वारा होनेवाले

भिन्न-भिन्न कर्म, सकल्प, विचार और सस्कारके असंख्य आन्दोलन और जिन सबकी अनंत प्रकारकी तरंगें विश्वमें सतत जारी हैं रहती हैं। ऐसी कल्पनातीत असंख्य तरंगोंमें से हरबेक जीव अपनी अपनी जीवदशाके अनुसार अनुकूल तरंगें अपनेमें धारण करके अपने चित्त, चेतन, प्राण और सकल्पका पोषण करता है। यह क्रिया उसके द्वारा ज्ञानपूर्वक न भी होती हो तो जैसे पेड़ कुदरतसे — मिट्टी, पानी, हवा वगैरासे — अपने अनुकूल तत्त्व कुदरतके नियमानुसार खींच लेता है और अपनी वृद्धि करता है, या जैसे गर्भ माताके ग्रीरुमें से अपने लिये जरूरी तत्त्व, सस्कार, हमारे गुण-धर्म और मानवजातिका उत्तराधिकार अनजाने लेता है और अपनी विशेषता बढ़ाता है, वृत्ती तरह हमारे जीव या मनुष्य भी बाहरके आन्दोलनोंमें से मजातीय तरंगें खींचकर उन तत्त्वोंको आत्ममात् करता है। भिन्न-भिन्न स्वाद और गुण-धर्मवाली वनस्पति एक ही जमीन और पानीमें से अपने अनुकूल द्रव्य खींचकर अपने-अपने स्वाद और गुण-धर्मका पोषण करती हैं। मनुष्यके प्राण, चित्त, चेतन, सकल्प, विचार आदिको भी जरूरी अनुरूप तत्त्व विश्वमें होनेवाले कल्पनातीत आन्दोलनों और तरंगोंसे मिलते हैं। हम शुद्ध चरित्र होनेका सकल्प कर ले, तो विश्वमें आन्दोलित होनेवाली वृत्ती किस्मकी तरंगें हमारे चित्तकी ओर मुड़ेंगी, हममें अंतरंग होगी और हमारे मूल सकल्पको बल पहुंचायेंगी। और हमारे सकल्प, विचार, हेतु अशुद्ध और हीन होंगे, तो विश्वकी अपवित्र तरंगें हमारे चित्तको दूधती आयेंगी और हममें घुलमिलकर हमें अविक हीन बना देंगी। विश्वके किसी नियमके अनुसार हमारे शुद्ध-अशुद्ध विचारों और संकल्पोंकी तरंगें भी अनंत बाहर फैलती रहती हैं और विश्वके शुद्ध अशुद्ध आन्दोलनों और तरंगोंमें वृद्धि करती हैं। जिन पर विचार करनेसे स्पष्ट हो जाता है कि शुद्ध या अशुद्ध विचार और सकल्प धारण करनेवाला और कर्म करनेवाला मनुष्य स्वयं शुद्ध या अशुद्ध होता रहता है, और विश्वमें भी वृत्ती प्रकारके

आन्दोलनो और तरंगोंकी वृद्धि करता है। विश्वका यह नियम है। सृष्टिका यह धर्म है। परमेश्वरका यह कानून है। अिस दृष्टिसे देखते हुअे विश्वमे सदैव होनेवाले आन्दोलनोमे से ही शुद्ध या अशुद्ध तरंगें हममे आती हैं और वहा अधिक स्पष्ट रूप धारण करके हमारे द्वारा बाहर निकलती हैं। अिस समय, अिस क्षण मेरे द्वारा प्रकट होनेवाले ये विचार केवल मेरे ही हैं, यह मैं नहीं कह सकता। असख्य लोगोके अस्पष्ट सकल्पो और विचारोंकी तरंगें विश्वके आन्दोलनोमें से कुदरती तौर पर मुझ तक आकर शायद मेरे द्वारा अधिक स्पष्ट रूपमे बाहर निकलती होगी। परन्तु यह कार्य मेरे हृदयमे कोअी न कोअी शुभेच्छा हो तो ही विश्वके नियमानुसार अिस ढंगसे होगा।

सत तुकारामने कहा है कि :

आपुलिया वळे नाही मी बोलत। सखा कृपावत बाचा त्याची।
काय म्या पामरे बोलावी अुत्तरे। परि त्या विश्वभरे बोलविले॥

(मैं अपनी खुदकी ताकतसे नहीं बोलता। मेरा सखा कृपालु हरि है, अुसीकी यह वाणी है। मेरे जैसा पामर क्या बोल बोले ? परन्तु अुस विश्वभर प्रभुने मुझसे कहलवाये हैं।) अिन अनुभवपूर्ण अुद्गारोमें विश्वका यही नियम — परमेश्वरका यही कानून — दिखाअी देता है।

विश्वके व्यापारमें हम केवल निमित्तमात्र हो, तो भी अुस विश्वशक्तिमे से हमारे चित्त-चैतन्यमे कुछ विशेष शक्तिया आअी हैं। वे शक्तिया हैं विवेक, सकल्प, समय और निग्रह। हममे रहनेवाले 'अह' के कारण अिन विशेष शक्तियोका हमें भान होता है। अिन विशेष शक्तियोका पोषण विश्वके अुन्ही अव्यक्त तत्त्वोसे होता हो, तो भी हम किसी हद तक अपनी अिच्छानुसार अिनका अुपयोग कर सकते हैं — अितनी छूट और स्वतत्रता हमें विश्वशक्तिके किसी निश्चित नियमसे ही मिली हुअी है। अगर हम अुसका अुपयोग करके

मानवताका

प्रारम्भ

अपना चित्त शुद्ध रखनेका प्रयत्न करते रहें, तो हमारे हृदयमें विश्वकी शुद्ध तरंगें दाखिल होकर हमसे सत्कर्म करानेमें सहायक होगी। विश्वकी अवस्थामें सदैव सक्रमण और अुसीसे विकास होते होते हमें मानव स्वरूप प्राप्त हुआ है। यह स्वरूप अुस विश्वका केवल आवर्त या आविर्भाव नहीं है। जिस स्वरूपकी निर्मितिका कोअी निश्चित क्रम है। विशेष परम्परासे वह जिस स्थितिको पहुँचा है। अुसके पीछे विश्वका कोअी अटल नियम है। जिससे जिस प्रकार निर्माण होनेवाले मानवके चित्त-चैतन्यमें कोअी विशेष सामर्थ्य आया है। और अुस सामर्थ्यको काममें लेनेकी अुसे थोड़ी स्वतंत्रता है। वह सामर्थ्य और वह स्वतंत्रता जिस विश्व-व्यापारका विशेष परिणाम है। विश्वके गुण-धर्मोंसे ही अुन सानर्थ्यका पोषण होता है। सस्कारोंके अनुसार विचार पैदा होनेका स्पष्ट धर्म मानव-चित्तमें दिखाअी देता है। अुनमें से किसी विचारको सकल्पका रूप प्राप्त होने पर दृढतासे अुस पर डटे रहने की शक्ति भी अुसमें आ गअी है। अुस शक्तिके साथ ही विवेक, समय वगैरा अपनी दूसरी शक्तियोंका अुपयोग करके अपनी मानवताका पोषण करते रहना विश्वके नियमानुसार मानवका सहज धर्म बन गया है। हम अपने चित्तको सदा सत्कल्पमय रखे और सत्कर्मरत रहे, तो विश्वके अुसी प्रकारके शुद्ध आन्दोलनोंकी तरंगें ग्रहण करनेके लिये वह हमें तैयार और योग्य बना रहेगा। विश्वके नियमानुसार यह अुसका धर्म हो जायगा। अुस अवस्थामें अशुद्ध सकल्प या अशुद्ध कर्म हमारे चित्तको स्पर्श भी नहीं कर सकेगा। जैसे कम्पूरी, केसर वगैरा पदार्थ विश्वके अुन अुन परमाणुओंके निस्तर्ग-नियममें जमा होनेके फलस्वरूप बने हुअे धनरूप हैं, वैसे ही अपना चित्त शुद्ध रखनेका हमारा सकल्प हो, तो हमारी ग्रहणशीलता और विश्वके आन्दोलनोंके व्यापारके कारण विश्वके केवल अच्छे सकल्प और नत्कर्मकी तरंगें हमारे चित्तमें प्रवेश पायेंगी और प्रकट होगी तथा हममें से भी जिसी किन्मकी तरंगें बाहर निकलती रहेगी।

सृष्टिके अमुक सुगंधित तत्त्व कस्तूरीके रूपमें अंकित हो जाते हैं और उसमें से फिर वे सृष्टिमें फैलते रहते हैं। यही हाल हमारे शुद्ध सकल्पसे हमारे चित्त-चैतन्यका होगा। मानव-चित्तमें विशेष रूपमें रहनेवाली सकल्प-शक्तिका उपयोग मनुष्य विवेकपूर्वक करे, तो उसमें मानवोचित तत्त्व आते रहेगे और उसके द्वारा उनका शुद्ध प्रकटीकरण होता रहेगा। पिचकारीमें ऐसी योजना होती है कि कोयी भी पतला या प्रवाही पदार्थ खिचकर अन्दर आ जाता है। परन्तु यह हमें विवेकपूर्वक फैसला करना पड़ता है कि उसके द्वारा कौनसा प्रवाही पदार्थ अन्दर खींचा जाय। पिचकारीसे स्वच्छ और अस्वच्छ दोनों तरहका पानी खींचा जा सकता है और दुनियामें दोनों तरहका पानी है। साधारणतः हमारी सकल्प-शक्तिमें पिचकारी जैसा ही गुणधर्म है। जिसलिये मानवताकी दृष्टिसे हममें केवल सकल्पकी दृढताका होना ही काफी नहीं है। परन्तु उसके साथ ही विश्व-शक्तिकी शुद्ध तरंगोंको खींचनेमें हमें अपनी सकल्प-शक्तिका उपयोग करना चाहिये। जिस प्रकार हमें हमेशा मानवोचित गुणोंको अपनाकर अपनेमें और दुनियामें उनकी वृद्धि करनी चाहिये। हमारा ऐसा सकल्प और हेतु हो, तो विश्वके नियम और गुणधर्म हमें सदा सहायता देते रहेगे। हम अपनी मानवता बढ़ाते रहें और अुन्नतिका प्रयत्न करते रहे, तो दुनियामें एक तरफ प्रत्यक्ष मानवता बढ़ती रहेगी — विश्वशक्तिके सुप्त गुणों और धर्मोंका उसके द्वारा प्रकटीकरण होता रहेगा और दूसरी तरफ हमारे शुद्ध सकल्पों और सत्कर्मोंके कारण विश्वके शुद्ध आन्दोलनोंमें वृद्धि होकर अुन्हे गति मिलती रहेगी। और अुन सबका परिणाम हम सबके लिये शुभदायक होगा।

जिसमें शक नहीं कि विश्वमें अशुद्ध संकल्पों और अशुद्ध कर्मोंकी तरंगों और आन्दोलनोंका जोर बहुत है। अितने

परमशक्तिके

प्रति कृतज्ञता

पर भी जिस जिसको अपनी मानवता गौरवरूप लगती हो, जिन्हें यह महसूस होता हो कि विश्वके अनन्त सर्जन-विसर्जनमें से मानव एक विशेष सामर्थ्य-

शील प्राणी निर्माण हुआ है, अुन सबको विश्वमें मानवता बढ़ानेका

सतत प्रयत्न करना चाहिये। जिन विष्वमें हमारा अकेलेका अलग कर्म नहीं है। विष्वमें सबके कर्म, सबके संकल्प, सबके लिये — अकेले हमारेके लिये — सुखद या दुःखद, अनुत्तिकारक या अवन्तिकारक होते हैं। तत्त्वन किसीका कर्म अलग नहीं। हम सब विष्वशक्तिसं पैदा हुये हैं। बुझीसे हम सबके शरीर पाले-पोसे जाते और बढ़ते हैं। और अन्तमें बुझीमें ये सब मिल जायेंगे। हम सबको किसी विष्वशक्तिके चेतन, प्राण, चित्त, मन वगैरा सुप्त तत्त्वोंमें से ये तत्त्व मिलते हैं। और हमारे द्वारा बुझका स्पष्ट प्रकटीकरण होना है। हमारे तमाम गुण-धर्म किसी विष्वशक्तिके स्पष्ट स्वरूप हैं। जो विष्वमें है वही हमसे प्रगट रूपसे दिखायी देता है और जो कुछ हममें है सो सब विष्वमें मुप्त दशामें है। हमारा और विष्वकी अनंत शक्तिका अन्योन्य सम्बन्ध है। जिसमें मानवकी विशेषता जितनी ही है कि बुझमें विष्वके कुछ नियम जानने लायक ज्ञानशक्ति प्रकट हो गयी है। वह अपनी अपूर्णता बुझ विश्वशक्तिकी आराधना, श्रद्धा, भक्ति और बुझके प्रति निष्ठासे दूर कर सकता है। जिन श्रद्धा-भक्ति और निष्ठाका मूत्र हमारी संकल्प-शक्तिमें है। जिन संकल्प-शक्तिकी मददसे मनुष्य अपने लिये आवश्यक तत्त्व, आवश्यक गुण-धर्म विष्वमें से अपनेमें ला सकता है, यह भी बुझकी विशेषता है। जो तत्त्व हमारे लिये आवश्यक है बुझ सबका अपार संचय अनंत शक्तिमें भरा हुआ है। बुझमें से जो भी चाहिये सो लेकर हमें सबके दुःखका नाश करके सबकी मानवताकी वृद्धि करनी है। विष्वका क्रम और धर्म हमारे अनुकूल है। जिन धर्मकी मददसे यह सब हमारे सक्त्पके अनुसार होगा। जिन सबमें हम केवल निमित्तमात्र हैं। यह ज्ञान केवल मनुष्यको ही हो सकता है। जिसलिये जिनसे हमें जिन ज्ञान, शक्ति, भक्ति, गुण, धर्म वगैराकी प्राप्ति होती है और जिनसे हम सबकी निर्मिति हुई है, बुझ विश्वशक्तिके प्रति — परमशक्तिके प्रति — सदा कृतज्ञ और भक्तिपूर्ण रहना, बुझ पर

निष्ठा रखना हमारा मुख्य कर्तव्य है। जिस निष्ठामें कल्पनातीत सामर्थ्य है। जिसी निष्ठामें अनंत शक्तिके साथ समरस होकर उसके गुणोंका हमारे द्वारा प्रकटीकरण करनेका सामर्थ्य है। जिस शक्तिमें से चित्त और चेतन स्पष्ट दशामें आये और आज सारी जलस्थल सृष्टि असंख्य मानवों और मानवेतर छोटे-बड़े प्राणियोंसे भरी दिखायी दे रही है और अतः सबका भरण-पोषण होता है, जिस शक्तिमें से चित्त और चेतनके अधिकाधिक विकसित होते होते मानव पैदा हुआ और आजकी स्थितिमें आ पहुँचा है, जो सबकी तमाम शक्तियोंका पोषण करनेवाली और अतः नियामक है, जिस शक्तिके कारण मानवके चित्त-चैतन्यका प्रभाव अधिकाधिक विशाल क्षेत्र पर पड़ता जा रहा है, वह शक्ति जड़ है या चेतन? अतः ज्ञान, गुण, भाव और कर्तृत्व है या नहीं? इसका फैसला करना मनुष्यकी नम्रता, कृतज्ञता, प्रेम, भक्ति और निष्ठा वगैरा पर अवलंबित है। मातृभक्त और पितृभक्त पुत्र मातापितासे कितना ही अधिक ज्ञानी और पुरुषार्थवाला हो जाय, तो भी अतः उनके साथ नम्रताका बरताव करके अतः उनके प्रति कृतज्ञ और निष्ठावान रहता है, और ऐसेको ही हम आदरणीय मानते हैं। विश्वकी अनंत शक्ति और हमारे बीचके सम्बन्धमें मातापिता और पुत्रके सम्बन्धसे अनंत गुणा फर्क हैं, कारण विश्वशक्तिके साथ हमारा सम्बन्ध अतः ज्यादा गहरा, अंतरात्म्य और जीवनव्यापी है। अतः हालतमें अतः परमशक्तिके लिये — परमात्माके लिये — हमारे हृदयमें कृतज्ञता, नम्रता और पूज्यताके भाव रहे तो अतः हमने अधिक क्या किया?

सामूहिक कर्म और कर्मफल

पिछले दो अध्यायोकी व्यक्त-अव्यक्त विचारसरणी अगर पाठकोके गले झुतरी होगी, तो उनके व्यानमें यह वैयक्तिक मोक्षकी आया होगा कि हम और विष्व तथा हमारे अशक्यता द्वारा किये जानेवाले कर्म, सकल्प, विचार और विष्वका व्यापार, उत्पत्ति, स्थिति और लय वगैरा जितना मिलाजुला और अेकत्र होता है कि अुसमें से हमारी अपनी कोबी चीज अलग नहीं की जा सकती । गरीरसे लेकर चैतन्य तक जो कुछ भी हम अपना समझते हैं, अुस सबका निर्माण विश्वशक्तिसे होता है और अुसी शक्तिकी पूरी मददसे अुसका पोषण होता है और अपने गुण-धर्मके अनुसार सबका अुसी शक्तिमें लय होता है। जिसे हम उत्पत्ति, स्थिति और लय कहते हैं, अुसका थोडाना विचार करने पर मालूम होगा कि उत्पत्ति किसी न किसीका लय है और लय किसी न किसीकी उत्पत्ति है; और क्षण क्षणमें होने-वाली सक्रमण अवस्थामें स्थिति किसे कहा जाय, यह अेक मवाल ही है। बीजके नष्ट हुअे विना पेड नहीं होता। लकड़ीके जले विना अग्नि प्रकट नहीं होती और अुसके वृक्षे विना कोयला या राख नहीं बनती। अमलमे जिस विश्वमें कुछ भी नष्ट नहीं होता। अेक ही वस्तुके केवल रूपान्तरमात्र होते हैं। विश्वमें ये फेरबदल सतत होते रहते हैं। विश्वका यही व्यवहार है। जिसीमें से — जिसी सक्रमण अवस्थामें से — मानवका निर्माण हुआ है। अज्ञान अवस्थामें जिसी मृष्टिकी किसी शक्तिको वह देवता मानने लगा। आगे जाकर जिसके प्रति अुसमें नद्भाव पैदा हुआ। अुसमें से अुमने भक्ति, आत्मज्ञान, ग्रह-

ज्ञान वगैराकी कल्पना करके बन्धन और मोक्ष निर्माण किये। जीव-शिव, आत्मा-परमात्मा, ब्रह्म-परब्रह्म वगैरा विचारो या कल्पनाओसे अुसने शान्ति प्राप्त करनेकी कोशिश की। कर्मवाद, पुनर्जन्मवाद निर्माण किये। चौरासी लाख योनियोकी कल्पना की। परन्तु विश्वशक्ति और मनुष्यके बीचके व्यक्त-अव्यक्त सवधका विचार करनेसे अैसा नही लगता कि विश्वमे अैसी कोअी योजना है कि हरअेक मनुष्यके अलग-अलग कर्म होते हैं और अुनके फल भोगनेके लिये अुसका पुनर्जन्म होता है। हमारे सबके और विश्वके कर्म अितने ज्यादा मिले-जुले और अेक-दूसरेके साथ गुथे हुअे हैं कि अिस बातकी किसी भी तरह जाच कर सकना सभव नही दीखता कि अुनमें से कौनसा कर्म हमारा अकेलेका है और अुनमें से कौनसे कर्मका कौनसा परिणाम है। कोअी भी कर्म स्वतन्त्र, अकेला या अलग नही होता, परन्तु अनेक अोटे-बडे कारणो यानी भिन्न-भिन्न कर्मों और क्रियाओका परिणाम होता है। और वे कारण और कर्म भी अुनसे पहलेके अनेक कारणोके परिणाम होते हैं। अैसी स्थितिमे कोअी भी कर्म तत्त्वतः किसी अकेलेका नही हो सकता। जिस शरीरको हम अपना ही मानते हैं, वह भी हमारा अकेलेका नही है। अुसका धारण, पोषण और रक्षण हमारे अकेलेसे नही हो सकता। अुसमें कुदरत, प्राणियो और अनेक मनुष्योंके कार्य, परिश्रम, ज्ञान और भावनाओका हिस्सा है। यह काम कअी कारण-सयोगोके मिलनेसे होता है, वे सारे कारण-सयोग हमारे अकेलेके हाथमे नही होते। अिसी न्यायसे कर्मके फलो और कर्मके परिणामोका तत्त्वतः विचार करे, तो किसी भी कर्मके परिणाम सृष्टिमें अनत रूपमें परपरासे जारी ही रहते हैं। अुन सबको हम कर्मके फल नही मानते। परन्तु हम कर्मका जो परिणाम चाहते हैं अथवा अुसका सुख-दुःखात्मक जो तात्कालिक परिणाम हम पर होता है, अुसीको हम अुसका फल कहते हैं। अथवा विशेष तीव्र रूपमे अनुभव होनेवाली किसी भी सुख-दुःखात्मक घटनाके आ पडने पर जब अुसके तात्कालिक

कारण ममज्ञमें नहीं आते, तब हम यह मानते हैं कि वह उससे पहलेके कर्मका या उससे भी आगे बढ़कर पूर्वजन्मके कर्मोंका फल है। हमने यह न्याय ठहरा रखा है कि पुण्यका फल सुख और पापका फल दुःख है, और उसका अमल जिस जन्ममें न हो सके तो उसके लिये नये जन्मकी कल्पना उपयोगी साबित हुयी है। सामाजिक नीतिके रक्षकोंको भी समाजकी मुख्यवस्था रखनेके काममें जिस लोकत्रयासे थोड़ी सहायता मिलती रही है, जिसलिये उन्होंने भी जिस कल्पना और श्रद्धाका पोषण किया है। परन्तु ससारके भिन्न-भिन्न मानव-समूहोंकी पाप-पुण्यकी कल्पनायें भिन्न-भिन्न हैं। ऐसी हालतमें पाप-पुण्यके फलका न्याय अतः मानव-समूहोंकी अपनी-अपनी कल्पना या श्रद्धाके अनुसार होता है या उसके पीछे मनुष्यमात्रको लागू होनेवाला कर्म-फल सम्बन्धी सृष्टिका कोई निश्चित और अटल धर्म या जीववरी कानून है, जिसकी खोज अभी तक नहीं हुयी। इसी प्रकार मनुष्यको जिस जन्ममें जो सुख-दुःख भोगने पड़ते हैं, वे पूर्वजन्मके उसके किस कर्मके परिणाम हैं, यह भी अभी तक कोई खोज नहीं सका है। जितने पर भी हममें यह विश्वास पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है कि जिस जन्मके कर्म आगेके जन्ममें भोगने पड़ते हैं, वल्कि हमारा विश्वास है कि यह जन्म जिससे पहलेके जन्मोंके कर्मों पर चलता है। परन्तु विचार करने पर लगता है कि कर्म और अमलके फल सम्बन्धी यह दृष्टि बड़ी सकुचित है। मानव-जातिकी विगलताका, मनुष्य-मनुष्यके बीचके परस्पर गुंथे हुए और साथ ही सबके एक-दूसरेके साथ मिले-जुले और अलझे हुये सम्बन्धका और वास्तविक स्थितिका अमलमें विचार नहीं किया गया है। हमें अपने ही कर्मका फल मिलता है, जिस कल्पना और विश्वासमें 'स्व' सम्बन्धी हमारी कल्पना अपने शरीरको छोड़कर जरा भी आगे बढ़ी नहीं दीखती। मनुष्यके व्यापक मनकी, सम्बन्धकी और वास्तविक स्थितिकी दृष्टिसे वह मान्य नहीं हो सकती। अमलमें, कोई भी कर्म हमारा अकेलेका नहीं और हमारा चाहा

हुआ परिणाम या उसका तात्कालिक होनेवाला परिणाम ही उसका फल भी नहीं। हम सबके कर्म, सकल्प, भावनार्ये, विकार वगैरा सबके आन्दोलन विश्वमें अव्यक्त रूपमें सतत होते रहते हैं और अिन आन्दोलनोके परिणाम सब पर होते हैं। इस दृष्टिसे देखने पर मालूम होगा कि हमारे कर्म सामूहिक हैं और उनके फल या परिणाम भी सामूहिक हैं तथा उनकी परम्परा विश्वमें सतत जारी है। इसलिये हमारा अकेलेका ही कर्मक्षय हो जायगा और केवल हमें ही मोक्ष मिल जायगा, यह आशा करनेके लिये कोअी आधार या गुजाअिश नहीं है।

अितने पर भी मनुष्यमें स्पष्ट दशामे ँकट हुआ 'अह' अितना जवरदस्त है कि वह अेक स्थानसे हट जाता है 'अहं' के कारण तो दूसरे स्थानमें मजबूतीसे चिपट जाता है। अमरत्वकी अिच्छा स्थूल शरीर हमारा नहीं है, वह शाश्वत नहीं है, यह अच्छी तरह समझ लेने पर स्थूल परका 'अह' सूक्ष्मसे चिपट जाता है। उसे वहांसे हटा दिया जाय तो वह कारण पर, वहासे महाकारण पर और अन्तमें अिस विचार या कल्पना पर आकर उसीसे मजबूतीके साथ चिपट जाता है कि हमारी 'आत्मा' सबसे अलग है। और उसकी मुक्तिका आग्रह रखता है। हमारे भीतरके 'अह' का अैसा प्रभाव है। अेक बार निर्माण हुआ 'अह', आत्मविचारसे ही क्यों न हो, अमरत्वकी ही अिच्छा रखता है। मनुष्यको अपने 'न होनेकी' कल्पना वरदास्त नहीं होती। 'आत्मा' सचमुच अमर, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त है या नहीं, अिस बारेमें शका हो, तो भी अिसमें शक नहीं कि मनुष्य 'स्व' सम्बन्धी किसी भी कल्पनासे अमर, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त रहनेकी अिच्छा रखता है।

दुनियाका न्याय देखते हुअे अैसा नहीं कहा जा सकता कि कर्मका फल कर्म करनेवालेको ही मिलता है। मेहनत अेक सामूहिक न्याय करता है और उसका फल सुख-स्वास्थ्यके रूपमें दूसरोको भी मिलता है। सपत्तिका सुख उसका कमानेवाला ही नहीं भोगता। व्यक्तिका धन वच्चो या उसके वारिसोको

भी मिलता है। यही नियम दुखके बारेमें भी दिखायी देता है। सत्कर्मका फल आत्मप्रसादके रूपमें — संतोषके रूपमें — केवल करने-वालेको ही मिलता है। ज्ञानकी शान्ति शोधक या विचारकको ही मिलती है। पर भौतिक मुखके मामलेमें ऐसा जान पड़ता है कि सबके अच्छे-बुरे कर्मोंका फल सभीको भुगतना पड़ता है। जिसमें देव, काल वगैराकी मर्यादा जरूर रहेगी। उसमें भी न्याय अन्तमें सामूहिक ही होगा। सत्कर्मका फल संतोषके रूपमें कर्ताको मिलता हुआ दीखता है, फिर भी जिस बारेमें सूक्ष्म विचार करे, तो वह सत्कर्म विन्वमें होनेवाले कितने ही अव्यक्त आन्दोलनों, तरंगों, विच्छाओं और सकल्पो तथा कितने ही लोगोंके पूर्वप्रयत्नों, कितने ही लोगोंसे मिले हुये सत्कारों और प्रेरणा वगैराका परिणाम होता है। कर्मका फल जिसका उसे ही मिलना चाहिये, यह न्यायदृष्टि अकेली रहने-वाले प्राणीके लिये ठीक है; परन्तु जो प्राणी समूह बनाकर रहते हैं, जिनका जीवन सामूहिक होता है, उनमें वैयक्तिक स्वरूपका न्याय संभव नहीं। जो पशुपक्षी व प्राणी अकेले रहते हैं, उनमें यह नियम है कि हरएकको अपने परिश्रमके अनुसार खाने-पीनेको मिलता है। परन्तु मानव-जीवन केवल निमग्न पर नहीं चलता। उसमें मानवी शक्ति, बुद्धि, भाव, नीति आदि सबका समावेश है। हमारे हरएक प्रयत्नके साथ हमने पहलेकी अनेक पीढ़ियोंके ज्ञान और पुरुषार्थका सम्बन्ध है। हमारे शरीरमें अपने कभी पूर्वजोंका खून है। हमारे कर्मके साथ बहुतसे व्यक्तियों, प्राणियोंके ज्ञान और परिश्रमका सम्बन्ध है। भावना, प्रेम, मैत्री, वगैराके कारण सबके साथ हमारे सामाजिक सम्बन्ध हैं। मनुष्यके बिना कुटुम्ब नहीं। कुटुम्बके बिना गाव नहीं। गावके बिना प्रान्त नहीं। जिस तरह एकसे एक बढ़कर और अलग-अलग किस्मके सम्बन्धमें हम सब एक-दूसरेके साथ एकत्र बंधे हुये हैं। मनुष्य समाजमें अलग नहीं है। जिसलिये उसका अपना अलग कोई महत्त्वपूर्ण जन्म नहीं है। वह विश्वसे पैदा हुआ है और अन्तीमें मिला हुआ है।

‘अह’ के कारण किसी समय अपनेमें पैदा हुई भिन्नताकी भावनाको वह कभी तरहसे बढाता और दृढ करता रहा है। जिस ‘अह’ की शुद्धि करके वह अपनी ओर देखेगा, विश्वका सारा व्यापार जानेगा, तो सामूहिक भावना पर आ जायगा और व्यक्तिगत ‘आत्मत्व’ और मोक्ष वगैरा कल्पनाओके वधनसे छूटकर अपनी सच्ची स्थिति पर पहुँच जायगा।

कर्मके फल या परिणामके लिये कतकि अगले जन्म तक अितजार करनेका सचमुच कोअी कारण नहीं, क्योंकि

कर्मकी परिणाम-परम्परा कर्मके सकल्पके साथ ही कतकि चित्त पर उसके परिणाम शुरू हो जाते हैं। और तभीसे उसकी तरगे भी विश्वमें फैलने लगती है। कर्म हो जानेके बाद उसके भले-बुरे नतीजे भी कर्ताको और जहा जहा वे पहुँचते हैं वहाके सब लोगोको प्रत्यक्ष भोगने पड़ते हैं। उन परिणामोसे पैदा होनेवाले कअी तरहके परिणामोकी परम्परा दुनियामे जारी रहती है। विश्वका व्यापार इसी तरह अखड रूपमें चलता रहता है। कर्मके सकल्प और भाव विश्वकी उसी प्रकारकी तरगे और आन्दोलनोमें तुरन्त मिलकर अन्ही तत्त्वोमें वृद्धि करते हैं। प्रत्येक मनुष्य या दूसरा कोअी प्राणी अपने-अपने सकल्पके अनुसार या चित्तके धर्मके अनुसार उन आन्दोलनोके तत्त्वोको आत्मसात् करके अन्हे उसी प्रकारके सकल्प या कर्म द्वारा पुन प्रगट करता है। उसमें से भी नअी तरगे अुठती है और फिर विश्वमें फैलने लगती है। स्थूल कर्म और अुनके भौतिक परिणाम विश्वमें व्यक्त रूपमें होते हैं और सकल्प या कर्मकी भावना-तरगे विश्वके व्यक्त-अव्यक्तको मदद देती है। जिस प्रकार क्रिया-प्रतिक्रियाके न्यायसे कर्म, सकल्प और भावका चक्र व्यक्त-अव्यक्तके आधार पर विश्वमें सतत जारी ही रहता है। व्यक्तिके मरनेसे यह चक्र बन्द नहीं हो जाता। वह विरासतके आधार पर आगे जारी रहता है। विरासतका अर्थ यहा केवल वंश-परम्परा या रक्तका

सम्बन्ध न मानकर कर्म और सकल्पकी सजातीयता समझना चाहिये। मनुष्यकी मृत्युके समय उसके चित्तमें जो सकल्प तीव्र रूपमें बसे होंगे, जो विच्छायेँ, भावनायेँ और हेतु अटकट रूपमें रहे होंगे, उनकी तरंगों और आन्दोलनोका मृत्युके बाद विश्वमें अविक तीव्रतासे फैलना या जारी रहना संभव है। शरीरका कण-कण जैसे पंच-महाभूतमें मिल जाता है, उसी तरह सारे जीवनमें अमने जो सत्त्व या तत्त्व प्राप्त किया होगा, वह विश्वमें रहनेवाले सजातीय सत्त्व या तत्त्वमें मिल जाता है। विश्वके मूल आन्दोलनोमें उसके कारण वृद्धि होती है। नन्त पुरुषकी मृत्युसे विश्वके सत्त्वमें वृद्धि होती है और उसके आन्दोलनोकी तरंगें सात्त्विक व्यक्तियोंके हृदयोमें प्रविष्ट होकर उनकी सात्त्विकताकी वृद्धि करती है और वहासे सत्कर्मकी प्रवृत्तियां जारी रहती हैं। दुष्ट मनुष्यकी मौतसे उसमें रहनेवाले तत्त्व विश्वकी सजातीय तरंगोंमें मिलकर दुष्ट हृदयो द्वारा अपना काम करते हैं। ये आन्दोलन पामके क्षेत्रमें जल्दी असर करते हैं, और उनके परिणाम दूर तक होनेके लिये लम्बे समयकी जरूरत होती है।

हमारे भले-बुरे कर्मोंका फल जिस जन्ममें नहीं तो दूसरे जन्ममें भी सुख-दुःखके रूपमें हमीको भुगतना पड़ता है, विचार-संशोधनकी जिस प्रकार लोगोकी श्रद्धा होनेके कारण जरूरत नमाजमें कुछ समय तक नीतिके सत्कार टिके और बड़े भी। जिस श्रद्धाके मूलमें लोगोमें यह समझ थी कि बीम्बरके घर या कुदरतमें न्याय है। और कुछ समय तक नमाज पर उसका अच्छा असर भी हुआ। परन्तु बादमें यह हालत नहीं रही। अब जिन मान्यतामें भगोवनका समय फिर आया है। अब जिन वाग्में शंका खुली है कि हमारे कर्मोंका फल खुद हमीको भोगना पड़ता है या नहीं; अतना ही नहीं, परन्तु अब कभी लोगोका यह खयाल होने लगा है कि पुनर्जन्म, कर्मवाद वगैरा तमाम मान्यतायेँ गलत हैं। जिसका बहुजन-समाज पर जल्दी ही बुरा असर होना

संभव है। अैसे समय अीश्वर, भक्ति, पुनर्जन्म, मोक्ष वगैराके बारेमे लोगोकी श्रद्धा मिटे, अिसके पहले ही विचारवान और जनहित-चिन्तक व्यक्तियोको समाजके सामने सही विचार रखकर अुसमें नीति और सदाचारकी भावनाये जाग्रत करना और अुन्हे दृढ करना चाहिये । नही तो पूर्वश्रद्धासे छूटे हुअे लोकसमाजके नास्तिकतामे फस जाने और स्वैराचारी होनेका बडा भय है । अिस अवस्थामे यदि कअी लोग यह महसूस करे कि अैसा होनेके वजाय धर्मकी गलत और भ्रामक मान्यताये होना भी अच्छा है, तो आश्चर्य नही ।

हमारे कर्मका फल खुद हमें तो भोगना ही पडता है, परन्तु साथ-साथ दूसरोको भी भोगना पडता है, अिस कर्म और अुसके नियम पर अब हमें विश्वास रखना चाहिये । फलकी विशाल कल्पना मानव जगतका न्याय सामूहिक पद्धति पर चलता है । अिसलिअे हमारे कर्मोका फल केवल हमें न मिलकर समूहको भी मिलेगा और समूहके कर्मोका फल समूहके साथ हमे भी मिलेगा । अपने कर्मोका फल हमें अिस जन्ममें या दूसरे जन्ममें भोगना पडता है, अिस मान्यतामें अपनेपनकी कल्पना अिस जन्म और दूसरे जन्मके 'अपने' तक ही अर्थात् अपने जीव तक ही सीमित रहती है । अिसमें सकुचितता और अवलोकन-शक्तिकी अपूर्णता मालूम होती है । अिसलिअे यह सकुचित कल्पना छोडकर हमे अपनेपनकी विशाल कल्पना धारण करनी चाहिये । अिसीमें मानवताका विकास है, अिसीमे न्यायकी विशाल भावना है । हमारा आत्मभाव जैसे-जैसे व्यापक होता जायगा, वैसे-वैसे यह न्याय हमे अुचित दिखाअी देने लगेगा । मानव-जीवन, मानव-सम्बन्ध, मानव-सकल्प और विश्वके व्यक्त-अव्यक्त व्यापार—सबकी दृष्टिसे यह मान्यता और यह न्याय अधिक अुदात्त, सत्य और श्रद्धेय है । अिस न्यायनिष्ठासे हम रहेगे तो हममें आपसमे प्रेम, विश्वास और अेकता बढेगी, हममें समभाव पैदा होगा और कुल मिलाकर हम सब

मानवताकी दिशामें प्रगति करेंगे। जिसके लिये हमें अपने कर्मों और सकल्योका विचार करके अन्तमें रहनेवाली अशुद्धता निकाल फेंकनी चाहिये। हमें शुभ कर्म करने चाहियें और शुभ संकल्प धारण करने चाहियें। हम सबकी शुद्धि और अन्नतिके लिये हमें सत्कर्मरत और सद्गुणी बनना चाहिये। जैसे प्रेमी और कल्याणच्छ्रुक मातापिता अपनी सतान पर अच्छे सस्कार डालने और अन्तकी अन्नतिके लिये खुद सयमी, सद्गुणी और सदाचारी रहते हैं, अन्तसी प्रकार सारी मानव-जाति पर हमारा प्रेम हो, सबके प्रति हमारे मनमें सहानुभूति हो, तो समस्त मानव-जातिके लिये वर्म्य मार्गसे कष्ट सहन करनेमें हमें धन्यताका अनुभव होगा। केवल अपने विषयकी सकुचित भावनासे कष्ट सहन करनेके वजाय मानवता और अकेताकी दिशाल भावनासे कष्ट सहन करनेमें जीवनकी सच्ची सार्थकता है।

१५

ध्येय-निर्णय

जीवनका ध्येय क्या हो, यह मानव-जीवनका सबसे बड़ा प्रश्न है। मनुष्यके आचरण और अन्तके जीवनकी छोटी-बड़ी बातोंका रख तथा अन्तका पुरुषार्थ और अन्तके सामाजिक सम्बन्ध—अन्त सबका आधार अन्तके जीवनके ध्येय पर होता है। जिसलिये ध्येय निश्चिन करनेमें भूल या दोष न रहना चाहिये।

ज्यो-ज्यो समय बीतता है, ज्यो-ज्यो दुनियाके बारेमें हमारा अनुभव बढ़ता जाता है, त्यों-त्यों अनेक विषयोंकी हमारी कल्पनाओं और विचारोंमें परिवर्तन होते रहते हैं। विमी प्रकार जीवनके ध्येयके बारेमें भी अचित्त परिवर्तन होनेकी जरूरत है। ये परिवर्तन ठीक समय पर न हो, तो अन्तके कठोर परिणाम व्यक्ति और समाज दोनोंको

भोगने पड़ते हैं। जिसलिअे जीवनका ध्येय तय करते वक्त मनुष्यको देश, काल, परिस्थिति, अपनी जरूरते, अपनी भावनायें, अपना मन और अन्तमे अपना और मानव-जाति दोनोका श्रेष्ठ कल्याण — जिन सब बातोका जितना व्यापक, दीर्घ और सूक्ष्म विचार किया जा सके अतना करना चाहिये।

सुखसे प्रीति और दुखसे अप्रीतिकी भावना मानव-जातिमें शुरूसे आज तक ज्योकी त्यो चली आ रही है।

सुख-दुःखसे मनुष्यके लिअे सुखकी अिच्छा बिलकुल स्वाभाविक छूटनेकी कल्पना है, और यह अिच्छा पूरी करनेके लिअे वह अनेक सकटोका सामना करता है। अत्यन्त दुःखमय स्थितिमे भी मनुष्य किसी न किसी सुखकी आशा पर ही जीता है। वर्तमान या भविष्यके किसी भी सुखके साथ चित्तका सम्बन्ध जुड़ा हुआ न हो, तो मानव-जीवनका टिकना ही संभव नहीं। भविष्यके सुखके साथ चित्तका जो सम्बन्ध होता है वही आशा है। मानव-मनका कही न कही और कभी न कभी सुखके साथ सम्बन्ध होना ही चाहिये। मनका यह धर्म है। इसी धर्ममें से स्वर्गकी, सुखमय परलोककी और पुनर्जन्मकी कल्पना निर्माण हुअी है, और अन्याय, दुष्टता और दुराचरण करनेवालेको कभी न कभी सजा जरूर मिलनी चाहिये, जिस न्यायवृत्तिमे से नरककी कल्पना निकली है। जैसे दुःखनाश, सुखप्राप्ति वगैरा बातें हमारी अिच्छानुसार जिस जन्ममें नहीं होती, अुसी प्रकार सब जगह यह नहीं दिखाअी देता कि सत्कर्मके अच्छे और दुष्कर्मके बुरे फल जगतमे मिलते रहते हैं। जिसलिअे जिन सब बातोके बारेमें मनुष्यने स्वर्ग, पुण्यलोक, नरक और पुनर्जन्म वगैरा कल्पनाओके द्वारा अपने मनसे व्यवस्था और न्याय निश्चित कर दिये हैं। यह व्यवस्था करनेके बाद भी मनुष्यके ध्यानमें आया कि जीवमात्रके साथ सुख-दुःख लगे ही हुअे हैं, कितनी ही अुत्तम परिस्थितिमें जन्म हुआ हो तो भी सपूर्ण दुःखनाश और सब प्रकारसे सुखप्राप्तिकी स्थिति

मनुष्यको प्राप्त नहीं हो सकती। तब मनुष्यके समझदार मनने यह बात स्वीकार की कि दुःख न चाहना हो तो सुख भी छोड़ना होगा, अंक न चाहिये तो दूसरी प्रिय वस्तुका भी त्याग करना होगा; जन्मके साथ ही सुख और दुःख दोनों मनुष्यके पीछे लगे हुये हैं, जिसलिये दुःखसे छूटनेके लिये सुख छोड़नेको तैयार हुये सिवाय और बुझाय नहीं। अतः दोनोंको टालना हो तो जन्मको टाले सिवाय दूसरा मार्ग नहीं। जिसके लिये जन्म न, पाना यानी मोक्ष प्राप्त करना चाहिये। और जिस तरह मोक्ष ही जीवनका ध्येय बना। मनुष्यका ध्येय यही है और वह योग्य है, यह साबित करनेके प्रयत्नमें अलग-अलग शास्त्र निर्माण हुये, असीसे प्रवृत्ति-निवृत्तिके वाद पैदा हुये, कर्मवाद भी असीसे निर्माण हुआ और तत्त्वज्ञानका भी वहींसे आरम्भ हुआ। अतः ध्येयको प्राप्त करनेके साधनोंके विचारसे कर्मक्षय, सत्यान वगैरा बातें अंकके वाद अंक निर्माण हुईं और जिस प्रकार वह ध्येय सशास्त्र बना। जिसी परसे और संन्यासी, त्यागी और ज्ञानी लोगोंके सद्व्यवहार तथा सयमशील और शान्त जीवनके कारण मोक्ष और अतः साधनोंके बारेमें साधारण जनतामें श्रद्धा फैली और परम्परामें दृढ़ हुई।

जिन समय समाजके सदाचारी व्यक्तियोंने मोक्षकी कल्पना या ध्येय स्वीकार किया, अतः समय व्यक्ति और गृहस्थाश्रम और समाजका अतः कुछ न कुछ कल्याण हुआ होगा, कर्ममार्गकी जिसमें शक नहीं। परन्तु जिस विषय पर विचार करनेसे यह अनुमान होता है कि जबसे दिन कल्पनाके कारण आगे चलेकर गृहस्थाश्रम और अतः कर्मधर्मके प्रति अनादर पदा होने लगा और कर्ममार्गके बारेमें समाजमें शिथिलता आयी, तबसे हमारी अव्यवस्था शुरू हुई होगी। मोक्षकी कल्पना बहुजन-समाजके मनमें दृढ़ हो जानेके बाद और व्यक्ति तथा समाज पर अतः अनिष्ट परिणाम शुरू होनेके बाद ध्येयके

वारेमें विचारवान लोगोको ज्यादा विचार करना चाहिये था। लेकिन उस समय ऐसा नहीं हुआ। जिसलिये गृहस्थाश्रमके वारेमें उत्पन्न हुआ अनादर जैसेका तैसा कायम रहा। लोगोको जिस अनिष्टसे बचानेके लिये किसी महात्माने समाज पर निष्काम कर्मयोगका सिद्धान्त और विचारसरणी जमानेकी कोशिश की। परन्तु जिसका भी अन्तिम ध्येय मोक्ष ही होनेसे गृहस्थाश्रम और कर्ममार्गके विषयमें पैदा हुयी अुदासीनता कम न हुयी और उसका गया हुआ महत्त्व फिर नहीं लौटा। आज हमारा रहन-सहन और वर्तव्य वगैरा सन्यासपरायण न होने पर भी गृहस्थाश्रमके वारेमें हमारे मनमें सच्चा आदर और सद्भाव नहीं है। गृहस्थाश्रममें रहते हुये भी हम सबका यह दृढ खयाल होता है कि वह दोषमय और पापमय है और ऐसा ही रहेगा। गृहस्थाश्रमके सुखकी आसक्ति हमसे छूटी नहीं है। उसके वारेमें हमारा कोजी भी रस कम नहीं हुआ है। अपनी आसक्तिसे हम अपनेमें और समाजमें कितने ही दोष और दुख बढ़ाते हैं। फिर भी हमारी जिस समझके कारण कि ससार दोषरूप और दुखरूप ही रहेगा, उसके वारेमें कोजी दुख न माननेकी वृत्ति हममें दृढ हो गयी है। गृहस्थ-जीवन ऐसा ही रहनेवाला है, यह हम मानते आये हैं। जिसलिये हमें उसके वारेमें विचार करनेकी बात कभी नहीं सूझती। अितनी भारी जडता हममें आ गयी है। गृहस्थ-जीवनमें पवित्रता, प्रामाणिकता, सत्य, अुदारता, सयम और निस्पृहतासे रहनेकी कल्पना ही समाजसे लगभग नष्ट हो गयी है। व्यक्तिगत स्वार्थसाधन ही संसारका ध्येय बन गया है। किसी दुख, आघात या अपयशके परिणामस्वरूप ससारसे वैराग्य या घृणा हो जाय, तो संन्यास लेकर मोक्षके पीछे लग जाना चाहिये, ऐसी समझ और मनोवृत्ति आम तौर पर जनसमाजमें होनेसे हम नैतिक और भौतिक दृष्टिसे बहुत ही हीन दशाको पहुच गये हैं। भक्तिमार्गी सन्तोंने समाजमें भक्तिका प्रचार करके लोकमानसको शुद्ध करनेका प्रयत्न किया; परन्तु उनका ध्येय

भी मोक्षकी तरह श्रीश्वरके साथ तद्रूप होनेका, निवृत्तिपरायण ही था, जिसलिये गृहस्थाश्रमका गया हुआ पावित्र्य और पुरुषार्थका बल वापस नहीं आ सका।

मोक्ष जैसे वैयक्तिक ध्येयके कारण सामूहिक लाभ और कल्याणके लिये जिन सामूहिक विचारों, वृत्तियों और सद्गुणोंकी जरूरत है वे हममें अभी तक सामाजिक और सद्गुणोंकी जरूरत है वे हममें अभी तक वृत्तियोंका अभाव नहीं आये हैं। हरएक मनुष्य अपने-अपने कर्मके अनुसार सुख-दुःख भोगता है, हम किसीको सुखी या दुःखी नहीं कर सकते; वैसा हम कर सकते हैं, जिस मान्यतामें भ्रांति है। जिस प्रकारकी शिक्षा हमें कितने ही समयसे मिलती रही है। यह शिक्षा व्यक्तिगत श्रेयकी दृष्टिसे कितनी ही अूची मानकर दी गयी हो, तो भी वह हमें अत्यन्त स्वार्थी बनानेका कारण सिद्ध हुआ है। ऐसा लगता है कि आजकी बुराईयोंके बहुतसे बीज किसी शिक्षामें होने चाहिये। धन, विद्वत्ता, वैभव या अन्य किसी भी विशेष प्राप्तिसे खुद सुखी होना और किसी तरह मोक्ष प्राप्त करके अपना कल्याण साधना—जिस सबमें किसी भी तरह सामूहिक कल्याणका प्रयत्न, विचार या अुद्देय्य दिखायी नहीं देता। जिसने मालूम होता है कि व्यक्तिगत लाभकी जिन शिक्षाके कारण ही हममें सामाजिक या सामूहिक वृत्तिका अभाव है। हमारे आचार-विचारमें व्यापकता नहीं है और सभी जगह सकुचितता दिखायी देती है। जिसके अन्य अनेक कारण होने लगे भी यह निश्चित मालूम होता है कि यह शिक्षा भी जिसका एक महत्त्वपूर्ण कारण है।

जिसका हमारी आजकी व्यक्तिगत, कौटुम्बिक, सामाजिक और राष्ट्रीय स्थिति पर अनिष्ट परिणाम नजर आता है, या जो कहें कि जिन सबका परिणाम ही हमारी आजकी स्थिति है। यह अत्यन्त दुःखकी बात है कि हमारी ध्येय सम्बन्धी कल्पनामें समया-नुसार जो परिवर्तन होना चाहिये था, वह नहीं हुआ। मोक्षका

ध्येय-निर्णय

ध्येय जिस समय माना गया, उस समय विचारशील मनको वही योग्य लगा होगा। उस समयकी वैयक्तिक और सामाजिक स्थिति, धार्मिक और आध्यात्मिक कल्पना आदि सबमे से उसी प्रकारके ध्येयकी कल्पना सूझना स्वाभाविक होगा। परन्तु समय जाते बिन सब बातोंमे परिवर्तन होने पर भी अगर हम उसी कल्पना और उसी ध्येयको पकड़े रखे और उसके दुष्परिणाम भोगते रहे, तो यही कहना होगा कि आजकी स्थितिसे हमारा उद्धार होनेकी कोअी आशा नही।

अिसलिये अगर हमे सचमुच अैसा लगता हो कि यह स्थिति अवनत और शोचनीय है, तो उसे बदलनेका हमे सामूहिक हित ही निश्चयपूर्वक प्रयत्न करना चाहिये। अिसके लिये अेकमात्र ध्येय हमे कोअी अुदात्त और योग्य ध्येय स्वीकार करना चाहिये। अिसके बिना छुटकारा नही। हम मनुष्य है, और यदि मनुष्यकी तरह हमें जीना है, तो यह बात पहले हमारे हृदयमें पूरी तरह जम जानी चाहिये। मानवी सद्गुणोंसे युक्त हुअे बिना हम अैसा कभी नही कर सकेगे। मनुष्य अकेला रहनेवाला प्राणी नही, परन्तु समूहमें और अेक-दूसरेके साहचर्यमें रहनेवाला है। अिसलिये व्यक्तिगत कल्याण या हितकी कल्पना ही हमें दोषास्पद माननी चाहिये। हमे निश्चयपूर्वक समझ लेना चाहिये कि अकेलेका हित सचमुच हित ही नही है, बल्कि अेक व्यक्तिकी स्वार्थपूर्ण क्षुद्र या महान अभिलाषा है। और उससे आज नही तो कल सामूहिक दृष्टिसे हानि हुअे बिना नही रहेगी। किसी व्यक्तिको प्राप्त धन, विद्या और सत्ताका अुपयोग सबके हितमें किया जाय, तभी उसका सदुपयोग या धर्म्य अुपयोग हुआ, अैसा समझना चाहिये। सब तरफसे और सब दृष्टियोंसे सामाजिक बने बिना हममें मानवता नही आयेगी। जिससे मानवमात्रका कल्याण होता हो वही हमारा धर्म है। मानवमात्रमे हम भी आ ही गये। हममें यह श्रद्धा होनी चाहिये कि हमारा धर्म हमारा अहित न

करेगा, बल्कि सबके साथ हमारा भी हित ही करेगा। मानव-सद्गुणों पर ही मनुष्यका — हम सबका — जीवन चल रहा है। जहाँ-जहाँ हमें सद्गुणोंकी कमी दिखायी दे, वही दुःखका प्रसंग आता है, फिर भले वह सद्गुणोंकी कमी हमारी अपनी हो या दूसरोंकी हो। अतः कमीसे हम या दूसरे अवश्य दुःखी होंगे। जिसलिये यदि हम सब सुखी होना चाहते हैं, तो हम सबको अवश्य सद्गुणी बनना चाहिये। यह बात हमें दृढ़तासे माननी चाहिये और अतः दिशामें हमारा सतत प्रयत्न होना चाहिये। हम समाजकी ओर बिकायी हैं और हम सबका मिलकर ही समाज बना है। हम सबके अच्छे बुरे व्यवहार, अच्छाओ और भावनाओंका परिणाम हम सब पर होता ही रहता है। जिस संसारमें यह नियम नहीं है कि हर व्यक्तिके हर कर्मका अच्छा बुरा नतीजा केवल उसे ही अलग-अलग भोगना पड़े। हम अक्सरके सामाजिक सम्बन्ध और न्यायसे बिन तरह बंधे हुए हैं कि हम सबके कर्मोंका फल हम सबको भुगतना पड़ता है। अस्वच्छता, अव्यवस्थितता दोष है और अतः उनके परिणाम रोगके रूपमें या दूसरी तरह सब मनुष्योंको भुगतने पड़ते हैं। मनुष्य समाज बनाकर अलग रहता है। ऐसी हालतमें हम अकेले स्वच्छ रहें या हम अकेले अपने घरको साफ रखें, तो किसीसे हम बीमारियोंसे बच नहीं सकेंगे। हम, हमारा घर और साथ ही दूसरे लोग और हमारा गाँव, सब नाफ न हों, तो जिससे पैदा होनेवाले रोगरूपी अनर्थसे हम बच नहीं सकेंगे। गाँवमें महामारी फैल जाने पर अतःके दुष्परिणाम सभीको भोगने पड़ते हैं। जैसा यह प्रकृतिका नियम है, वैसा ही नियम मनुष्यके दूसरे व्यवहारमें भी है। मनुष्यको विचार करके अलग-दूसरेके नाथके मानव सम्बन्धों, कर्मों और अतःके परिणामके नियम ग्राह्य करने चाहिये; कार्य-कारणभावकी जाँच करनी चाहिये। अतः करने पर अतः विश्वास हो जायगा कि हम सब अलग-दूसरेके कर्मोंसे बंधे हुए हैं। आज भी समाजमें जो बड़े-बड़े झगड़े होते हैं, अतः

पैदा करनेवाले कौन है ? और अनुके अतिशय दुःखद परिणाम किसे भोगने पड़ते हैं ? युद्ध कौन निर्माण करते हैं और अनुमें प्राणो तकका सर्वनाश किसका होता है ? अिन सब बातोंका विचार करने पर मालूम होता है कि कर्मका परिणाम केवल करनेवालेको ही नहीं भुगतना पड़ता, परन्तु अेकके कर्मोंका दूसरेको, अनेकोको अथवा सबके कर्मोंका सबको, अिस न्यायसे भुगतना पड़ता है । दुनियामे यही व्यवस्था या न्याय जारी है। परन्तु चूकि जीवनका व्यक्तिगत ध्येय अेक बार हमने श्रद्धापूर्वक मान लिया है, अिसलिअे अुसे अोडकर हम नयी दृष्टिसे विचार करनेको तैयार नहीं होते। दुनियामे जो न्याय प्रत्यक्ष चल रहा है, अुस पर ध्यान न देकर पूर्वजन्म-पुनर्जन्मकी कल्पनासे कर्मवादका आश्रय लेकर अपनी पूर्वश्रद्धा कायम रखनेका प्रयत्न हम करते आये हैं। परन्तु व्यक्तिगत ध्येयकी कल्पनासे आज तक हमारा जो अहित हुआ है और अुस कल्पनाके कारण बने हुअे हमारे अेकागी स्वभावके फलस्वरूप आज भी हमारा और हमारे समाजका जो अहित हो रहा है, अुसे ध्यानमें रखकर हमें समाज, राष्ट्र, मानव-जाति वगैरा सबके हितकी दृष्टिसे अपने ध्येयका विचार करनेकी जरूरत है। अिसीको मानवधर्म कहा जा सकता है।

प्रचलित धर्मोंकी योग्यता अिस बात परसे निश्चित करनी चाहिये

कि अनुमे सद्गुणोंको कितना महत्त्व दिया गया है । सद्गुणोंके बिना धर्म नहीं है । सद्गुणोंके

आत्मत्वका

विकास

बिना मानवता नहीं है। धर्मकी योग्यता परमेश्वरकी

शरणमें जानेकी अुसमें वताअी गअी पद्धतिसे,

अीश्वरकी आराधना करनेके कर्मकांड परसे, अुसमें

की गअी पाप-पुण्यकी सूक्ष्म समीक्षा परसे, मरणोत्तर मिलनेवाली गति सम्बन्धी कल्पना परसे या अुसकी लोकसख्या परसे नहीं ठहराअी जानी चाहिये; परन्तु अिस बात परसे ठहराअी जानी चाहिये कि अुसमें सद्गुणोंका, सयमका और मानवताका कितना महत्त्व सिखाया

गया है। मनुष्यको जीवनभर प्रयत्न और कष्ट सहन करके अपना 'आत्मत्व' विकसित करना है, और यही मनुष्य-जन्मकी परम सिद्धि है। धारण किये दृष्टे शरीरमें ही सारा 'आत्मत्व' है, यह मानकर उसकी हर तरह रक्षा करनेका प्राणिमात्रका स्वभाव होता है; परन्तु सब जगह आत्मभाव और समभाव देखना, अनुभव करना और उसके अनुसार आचरण करना सिर्फ मनुष्यको ही कभी न कभी सिद्ध हो सकता है। जिस आचरणसे यह सिद्धि प्राप्त हो सकती है, उसीको मानवधर्म कहा जा सकता है। मानवधर्मका आचार समताके आचरण पर है। जितनी मात्रामें यह समता हमारे आचरणमें आयेगी, उतनी ही मात्रामें हममें मानवता प्रकट होगी और उतनी ही मात्रामें हमारा 'आत्मभाव' व्यापक बनेगा। हमारी धर्मबुद्धिके परिणामस्वरूप हमारा 'आत्मत्व' कम्बो कम्बो मानव-जाति और हमारे सहवासके प्राणियों तक तो व्यापक होना ही चाहिये। जिस आत्मत्वको विनाश करनेके लिये और अपनेमें समभावका विकास करनेके लिये हमें सद्गुणोंका अनुशीलन करना चाहिये। सद्गुणोंके बिना समभाव आयेगा नहीं और टिकेगा भी नहीं। दया, मैत्री, वधुता, वात्सल्य, सत्य, प्रामाणिकता, अद्वैतता, क्षमा, परोपकार वगैरा सद्गुणोंसे समभाव पैदा होता है और बढ़ता है। सद्गुण सद्गुणोंके सहारे बढ़ सकते हैं या टिक सकते हैं। जिसलिये मनुष्यको अनेक गुणोंका आसरा लेना पड़ता है। सब गुणोंकी अपासनाके बिना मानवता आ नहीं सकती। दया, मैत्री आदि गुण संयम, त्याग, वैराग्य, निर्भयता और निष्पृहता आदि सद्गुणोंके बिना रह नहीं सकेगे। प्रेम-भावके बिना सद्गुणोंमें साधुत्व नहीं आयेगा। जिसलिये तमाम सद्गुणोंको हमें अपने हृदयमें आश्रय देकर उनका विकास करना चाहिये।

मानवताका प्रारम्भ विवेक और चित्तशुद्धिके प्रयत्नमें और अन्त सद्गुणोंकी परिणीतामें होता है। चित्तशुद्धिके लिये संयमकी जरूरत

हैं और सद्गुणोंकी परिसीमाके लिये पुरुषार्थकी आवश्यकता है। मानव-सद्गुणोंमें किस गुणकी कब, कहा और कितनी जरूरत है, जिसका निर्णय करनेवाले विवेककी आवश्यकता जीवनमें शुरूसे लगाकर आखिर तक हमेशा रहती ही है।

विवेक, समय, चित्तशुद्धि और पुरुषार्थ जिन मुख्य साधनों द्वारा हमारा और समाजका कल्याण साधकर मानवताकी परम सिद्धि प्राप्त करना ही मानव-जीवनका ध्येय है।

१६

मानवताकी सिद्धिकी दिशा*

पहले आत्मसन्तोषके बारेमें थोड़ासा लिखूंगा। जिससे केवल निवृत्ति-परायणतासे मिलनेवाला आत्मसन्तोष और सद्भावनापूर्ण और अचित्त कर्माचरणसे प्राप्त होनेवाला सन्तोष, जिन दोनोंके बीचका अन्तर स्पष्ट हो जायगा।

अगर मानव-जीवनका ध्येय यही मान ले कि मनुष्य अपने भीतरी शत्रुओंको जीतकर और वासनाका क्षय करके निवृत्तिके आत्मसन्तोष साध ले और मोक्ष प्राप्त कर ले, तो उस (ध्येय)के लिये निवृत्ति-परायण विचार-स्थिरताके बारेमें सरणी, कर्मत्याग और निरुपाधिक रहन-सहन शंका अचित्त है। सुखदुःख कर्माधीन है — कर्मका फल जिसका उसको ही भोगना पड़ता है — उसमें कोई कम-ज्यादा नहीं कर सकता, ऐसी दृढ़ श्रद्धासे मनुष्य अपने और दूसरोंके सुख-दुःखके प्रति अदासीन रहनेकी कोशिश करता रहे, या अधिकसे अधिक विशेष अुपाधिमें न पड़कर सहज ही दूसरेके

* एक साधकको पत्र द्वारा दिया हुआ उत्तर (१९४२)

लिजे कुछ किया जा सकता हो तो करनेकी वृत्ति रख सके, और जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि वगैराके वारेमें लगनेवाले भय और दुःखको “मैं ही शुद्ध, बृद्ध, नित्य, निर्विकल्प हूँ”, ऐसी आत्मविषयक वारणासे शान्त करनेमें सफल हो जाय, तो ऐसा लगता है कि बुने आत्मसतोष मिल सकेगा।

फिर भी भीतरी शत्रुओंके दमन, वासनाक्षय, कर्म और सुख-दुःख सम्बन्धी विशेष प्रकारकी श्रद्धा और आत्मा-सम्बन्धी धारणा वगैराने या जैसे ही किसी अन्यास या वारणासे प्राप्त हुआ आत्म-मन्तोष हमेशा कायम रहेगा या नहीं, इस बारेमें मुझे शंका मालूम होती है। जिस मनुष्यमें शुद्धि ही भावनाशीलता, क्रियाशक्ति और पुष्टपार्थ वगैराकी कमी हो, उसे जिस किस्मके अन्यास और धारणासे आत्ममन्तोष जल्दी मिल तो सकता है; परन्तु जिसमें शक है कि उसका भी वह सन्तोष हमेशा कायम रहेगा या नहीं। क्योंकि यह बात हम सत्य मान ले कि दीर्घ प्रयत्नसे मनुष्य अपने पड़रिपुओंको जीतनेमें पूरी मफलता हासिल कर सकता है, तो भी उसके लिये यह सिद्ध कर सकना संभव नहीं मालूम होता कि किसी भी मौके पर और किमी भी परिस्थितिमें चित्तमें शुभ वृत्तियोंको ठुठने ही न दे अथवा उनका जोर न बढ़ने दे। मनुष्य अपने चित्तमें ठुठनेवाले विकारोंको शम, दम वगैरासे शान्त करनेमें मफलता प्राप्त कर ले, तो भी दुनिया पर रोज-रोज आ पड़नेवाली अनेक आपत्तियों—बाढ़, भूकम्प, अग्निप्रलय, महायुद्ध, अन्धाल, व्याधि, दारिद्र्य जैसी मानव-जाति पर दूढ़ पड़नेवाली आपत्तियों और विपत्तियों—और बिनी तरह हमारे आसपास और हमारे सामने होनेवाले अन्याय, क्रूरता, दुष्टता, जुल्म वगैरा घटनाओंको देखने हुअे भी, चारों तरफ दयाजनक स्थिति दीग्वने पर भी मनुष्यके चित्तमें कोझी शुभ और नास्त्विक भावना उत्पन्न न हो, ऐसी चित्तकी अवस्था वह साव सके, यह संभव नहीं लगता। और चित्तकी ऐसी अवस्था हुअे बिना यह असम्भव लगता है

कि उसका आत्मसन्तोष कायम रहे। अंक तरफ वह ऐसी अवस्था प्राप्त नहीं कर सकता और दूसरी तरफ क्रियाशीलता और पुरुषार्थका अभाव होनेकी हालतमें उसे चित्तमें अठनेवाली सद्भावनाओंके कारण पैदा होनेवाले असन्तोष और व्याकुलताको कर्मसिद्धान्त (सुख-दुख अपने अपने कर्मोंके अधीन है) की विचारसरणीका आश्रय लेकर शान्त करनेका प्रयत्न करना पड़ता है। जिसलिये आपत्तिके हर मौके पर—दया, न्याय, अन्यायका प्रतिकार, आदि शुभ और सात्त्विक भावनाये चित्तमें अठनेके प्रत्येक अवसर पर—चित्तकी सन्तोष-स्थिति कायम रखनेके लिये कर्तृत्वके अभावमें किसी भी विचारसरणीसे चित्तको जड़ बनानेके प्रयत्नके सिवाय 'असके पास और कोई उपाय नहीं रहता।

परन्तु जिस प्रकार अपने मनको जड़ बनानेकी मनुष्य कितनी

ही कोशिश करे तो भी यह सम्भव नहीं दीखता कि

निवृत्तिमार्गी
लोगोंका अचित्त
कर्माचरण द्वारा
प्राप्त किया हुआ
सन्तोष

वह सदाके लिये जड़ बन जायगा, क्योंकि मनुष्य-प्राणी जिस किस्मकी जड़ता और अज्ञानका त्याग करते करते आजकी मानवता तक—चेतनता तक—आ पहुँचा है। जिन व्यक्तियोंमें यह मानवता और चेतनता भरपूर थी और इनके कारण जिनमें भावनाशीलता, क्रियाशक्ति और

पुरुषार्थका अभाव नहीं था, अन्होंने संन्यास या भक्तिमार्गको अगीकार करके निवृत्ति-परायण जीवन स्वीकार करनेके बाद भी, बाहरसे निवृत्तिका प्रतिपादन करनेके वावजूद, कितनी ही प्रवृत्ति की है। संसारको माया समझकर, उसे त्याज्य मानकर अथवा मृगजल कहकर भी अन्होंने जिस मृगजलमें ही अपने संप्रदायके नये संसार पैदा किये। सारांश यह कि बाहरसे वे कुछ भी प्रतिपादन करते रहे, लेकिन अुनमें जो भावनाशीलता और पुरुषार्थ था, अन्होंने अपना-अपना रास्ता निकाल लिया। जिस दृष्टिसे अुनके जीवनका विचार करने पर ऐसा

नहीं मालूम होता कि अन्होंने केवल किसी खास तरहकी धारणासे या किसी निवृत्ति-परायण विचारसरणीसे आत्मसन्तोष प्राप्त किया और उसे कायम रखा; परन्तु अुनके चरित्र परसे यह मालूम होता है कि अुन्होंने अपनी भावनाशीलता, क्रियाशक्ति और पुरुषार्थको अुचित कर्माचरणमें लगाकर और अुनका विकास करके ही आत्मसन्तोष प्राप्त किया और अुसीके कारण अुनका वह सन्तोष टिका रहा।

सद्भावना और पुरुषार्थका अविकाश अभाव, निरुपाधिक रहन-सहन, निवृत्ति-परायण विचारसरणी, मोक्षकी शाश्वत अुत्कृष्टा वगैराके कारण किसीको आत्मसन्तोष आत्मसन्तोष मिला हो, तब भी कुछ अन्तर्वाह्य प्राकृतिक कारणों और नियमोंसे अथवा बाह्य मात्त्विक सस्कारों या विवेकसे अुसकी भीतरी जड़ता ज्यो-ज्यो कम होगी, त्यो-त्यो अुसके चित्तमें परिवर्तन होता जायगा और पहली धारणाका चित्त पर हुआ परिणाम नष्ट होता जायगा। अैसी स्थितिमें अपना आत्मसन्तोष बनाये रखना अुसको कठिन होगा। लम्बे समयके निरुपाधिक रहन-सहनके कारण, कर्मशियलताके कारण और धारणाके विशेष प्रकारके अभ्यासके कारण यदि वह विकलांग मनुष्य जैसा हो गया होगा, यानी सद्भावना जाग्रत हो जाने पर भी अुसे कार्यमें परिणत करनेकी अुसकी शक्ति नष्ट हो गयी होगी, तो अुस स्थितिमें अुसका सन्तोष टिका रहना लगभग असम्भव है। परन्तु सद्भावनाके साथ ही जिसकी कर्तृत्वशक्ति भी जाग्रत हो अुठेगी, वह किसी भी स्थितिमें से अपना मार्ग निकाले बिना नहीं रहेगा। जो श्रैयार्थी होगा और जिसमें जीवनका मच्चा ध्येय समझमें आने ही अुने प्राप्त कर लेनेकी अुत्कृष्ट विच्छा होगी, वह कदाचित् किसी कारणसे ध्येय तक न पहुँच सके तो भी जहाँ तक अपने प्रयत्नसे पहुँचेगा अुसीने अुसे सन्तोष होगा और वह सन्तोष अुसके पहलेवाले आत्मसन्तोषकी अपेक्षा निश्चित रूपसे अधिक मच्चा और स्थायी होगा।

विचारवान मनुष्यके मनमें जैसे और भी कुछ प्रश्न और शक्यार्थें समय-समय पर अठती हैं। पराये दुःखसे दुःखी कर्मरत रहनेके होकर सतत कर्मरत रहनेवाले मनुष्योकी भी बारेमें शंका ससारकी महान् प्रवृत्तियों और कार्योंके फैलावसे वे खुद और दुनियाके लोग सुखी न होकर अकसर दुःखी होते पाये जाते हैं। तो फिर केवल परदुःख-भजनकी वृत्तिसे प्रवृत्ति-परायण होनेके वजाय निवृत्ति-परायणतासे स्व-सतोष प्राप्त करनेको ही जीवनका ध्येय मान ले तो क्या हर्ज है? इसी तरह ससारके दुःखका नाश करनेके लिये और उसे सुधारनेके लिये बहुतसे व्यक्तियोंने भयकर कष्ट और यातनायें सहन की और मौका पडने पर अपने प्राण भी अर्पण कर दिये, तो भी ऐसा लगता है कि दुनियाका दुःख अभी तक ज्योंका त्यों है और ससार अभी तक पहलेकी ही तरह विन-सुधरा है। तो फिर कर्मरत होनेमें भी क्या लाभ है?

जिस किस्मके सवाल और शक विचारशील मनुष्यके मनमें अठना स्वाभाविक है। परन्तु केवल परदुःख-भजनकी वृत्तिसे ज्यादा वृत्तिके पीछे पडनेसे वह या दुनिया सुखी ही होगी, प्रवृत्तिका यह मानना ठीक नहीं। जिस वृत्तिके साथ विवेक, परिणाम तारतम्य, औचित्य, योजकता वगैरा आवश्यक सद्गुण मनुष्यमें होने चाहिये। परन्तु ये सद्गुण उसमें न हो, आवश्यक सद्गुणों और कर्तृत्वशक्तिका सहयोग न हो, अपनी पात्रताकी अपेक्षा — शक्तिकी अपेक्षा — कार्यका अधिक विस्तार कर लिया जाय, कार्य अथवा योजनामें कही न कही दोष हो या मनुष्यमें परदुःख-भजनकी वृत्तिका केवल व्यसन अथवा तृष्णा ही हो, तो जिस वृत्तिसे कोसी सुखी न होगा, अलटे उसके और दूसरोके दुःखी होनेकी ही सभावना है। पात्रता न होने पर भी केवल घनतृष्णासे बढ़ाया हुआ व्यापारका विस्तार जैसे कर्ता अथवा उसके वारिसोका दिवाला निकलनेका कारण बन जाता है, उसी तरह परदुःख-भजनकी वृत्तिकी

केवल तृष्णासे होना संभव है। भले किसी ओक ही शुभ वृत्तिका व्यसन क्यों न हो, वह व्यसन और उस वृत्तिकी अतिशयता कभी किसीके लिये कल्याणप्रद नहीं हो सकती। अतिशयता और निवृत्ति-परायणताकी केवल निरुपाधिकता, दोनोंसे बचकर मनुष्यको अपने कल्याणका मार्ग निकालना है। सद्गुणोंका सामंजस्य सिद्ध न हो, उनका सुमेल साधना न आता हो, तो सद्गुणोंका प्रभाव नष्ट हो जाता है। जितना ही नहीं, ये सद्गुण ही किसी समय अपने और दूसरोंके नाशका कारण बन जाते हैं। जिस प्रकार अगर सद्गुण दुर्गुणोंका परिणाम लायें, तो अन्धे सद्गुण भी किस तरह कहा जाय ?

मनुष्यका ध्येय किसी भी मार्गसे आत्मसन्तोष प्राप्त करना है

या अपनी जड़ताका नाश करके मानव सद्गुणोंसे

चैतन्यका शुद्ध युक्त होना ? ध्येयकी भिन्नताके अनुसार साधनमें,

प्रकटीकरण मार्गमें और विचारमरणीमें भी भिन्नता रहेगी।

हममें जो जड़ता है उसे भिटाकर अपने जीवनमें

सब तरहसे सात्त्विकता लानेको अपना ध्येय माने, तो हमें शरीर,

बुद्धि और मनको क्रियाशील बनाना चाहिये। चित्तमें उत्पन्न होनेवाले

आवेगोंसे क्रियाशीलता पैदा होती है। चित्तमें शुद्ध और अशुद्ध दोनों

प्रकारके आवेग उठते हैं। उनमें से अशुद्ध आवेगोंका निग्रह करके

और अन्धे क्षीण करके मनुष्यको शुद्ध आवेगोंकी गति और पोषण

देना चाहिये। सद्भावना और सद्गुण शुद्ध आवेगोंके लक्षण हैं।

जिन सद्भावनाओं और सद्गुणोंको अचित्त कार्यमें परिणत करनेसे या

लगानेसे उनकी गति और शक्ति बढ़ती है। जिन प्रकार उनकी गति

और शक्ति और नाश ही शुद्ध बटती रहे तो हमारी जड़ताका

नाश होता है। जब तक शरीर, बुद्धि और मनमें कहीं भी जड़ताका

अंश रहे तब तक हमारे विकासके लिये गुंजायिश है; तब तक

हमारे लिये आगे बढ़नेका, अग्रत होनेका, मार्ग है। जिन प्रकार

जडताका जब पूरी तरह नाश हो जायगा, तब हमारे शरीर, बुद्धि और मन तीनोंके द्वारा हमारी सात्त्विकता और चेतनता ही प्रगट होती रहेगी। क्या सब अगोसे, सभी तरफसे चेतनस्वरूप होनेका यही अुचित्त मार्ग नहीं है? और अगर यह मार्ग मनुष्यको मिल जाय और सिद्ध हो जाय, तो “मैं ही नित्य, निर्विकल्प, चेतनस्वरूप आत्मा हूं” जिस तरह रटते रहनेकी और अध्याससे अैसी भावनाको दृढ करते रहनेकी कोअी जरूरत है? और जिस दृष्टिसे विचार करने पर वह पहलेकी आत्मसन्तुष्ट स्थिति, जिसमें जडता रह सकती है और सहन हो सकती है, क्या पूर्ण चेतन स्थिति कही जा सकती है?

मानव-ध्येयका अेक और दृष्टिसे भी विचार किया जा सकता है। मनुष्यके सम्बन्ध ज्यो-ज्यो विशाल और विशालताकी व्यापक होते जाय, त्यो-त्यो अुनमें सद्भावनाओ, और प्रयाण सद्गुणो और पुरुषार्थकी अनेक प्रकारसे विशालता और व्यापकता आनेकी जरूरत होती है। अगर वह जिस तरह न आये, तो मानव-जीवन पूर्ण नहीं हो सकता। जिस समय मनुष्यके सम्बन्ध सकुचित्त क्षेत्रमे ही समाये रहे होंगे, अुस समय सद्गुणो और पुरुषार्थके विशाल बननेकी गुजाबिश ही नहीं रही होगी। अैसे समय मनुष्यकी धर्मकी कल्पनाका स्वरूप भी सकुचित्त ही रहा होगा। अुस सकुचित्त धर्म-कल्पनासे अुसका और अुसके समाजका काम अुस वक्त चल सका होगा, परन्तु मित्र या शत्रुके नाते मनुष्यका सम्बन्ध पहलेकी अपेक्षा अधिक व्यापक मानव-जातिके साथ कअी तरहसे आने लगनेके बाद भावना, सद्गुण, धर्म, कर्तव्य वगैराके वारेमें अुसकी पहलेकी समझमे परिवर्तन हुअे बिना और अुन सभीमें विशालता और व्यापकता आये बिना काम नहीं चलेगा। मनुष्यके धर्म और कर्तव्यकी मर्यादा ससारके साथ अुसके सम्बन्धके अनुसार सहज ही व्यापक और विशाल माननी पड़ेगी। परन्तु जो समाज यह बात नहीं जानता

या जानते हुये भी जिस बातकी ओर ध्यान नहीं देता और अपने बढ़ते जानेवाले सम्बन्धोंको खयालमें रखकर अपनी धर्म-कल्पनामें और अपने स्वभावमें परिवर्तन नहीं करता, वह समाज दिन-दिन अविकाविक दीन, लाचार और आत्मविश्वानहीन बनता जाता है। संकीर्णता न छोड़नेके कारण उसे कभी तरफसे दुःख और अपमान सहने पड़ते हैं और मानवताकी दृष्टिसे व्यक्ति और समाज दोनों, कुल मिलाकर अवोगतिकी तरफ जाते हैं।

भारतवर्षके लोगोंका पतन शुरू हुआ तबसे उसका इतिहास देखें तो यही बात साफ तौरसे दिखायी पड़ेगी। हमारे इतिहाससे दिखायी देता है कि ज्यों-ज्यों हमारा अलग-अलग मानवसमूहोंके साथ सम्बन्ध होता गया, त्यों-त्यों हमारा पतन ही होता गया। नहीं तो जनसंख्याकी अितनी बहुतायत और धारण-भोषणके लिये आवश्यक वस्तुओंकी अितनी समृद्धि होने पर भी अितने बड़े राष्ट्रकी ऐसी दीन-हीन अवस्था क्यों हो ? जिसका विचार करने पर खयाल होता है कि सकुचित परिस्थितिसे निकलकर व्यापक परिस्थितिके साथ हमारा सम्बन्ध होनेके बाद हमें अपनेमें जो व्यापकता पैदा करनी चाहिये थी, उसे पैदा न करनेका ही यह सारा परिणाम है।

अब यह विश्वासके साथ नहीं कहा जा सकता कि संकीर्णतासे निकलकर व्यापकता पैदा करनेसे मनुष्य अेकदम सुखी हो जायगा। मानव-जाति कभी भी दुःखसे छूटकर पूरी सुखी हो नकेगी या नहीं, या कभी हो सके तो किम अपायमें हो सकेगी, यह कहना बहुत कठिन है। फिर भी अितनी बात हम साफ तौर पर समझ सकते हैं कि दीन, हीन और अमहाय अवस्थाके सुख-दुःखोंसे मानवताकी विशालताकी ओर जानेमें प्राप्त होनेवाले सुख-दुःखमें कुछ न कुछ विरोधता है। जिस स्थितिके दुःखोंमें दीनता, विह्वलता, अुद्वेग और पदचान्ताप हो, उन स्थितिके वजाय जिस स्थितिमें दुःखके साथ ही मनकी दृढ़ता और निश्चय भी कायम रहे, जिसमें दुःखमें भी अुद्वेग

और पश्चात्ताप न हो और जिसमें निष्ठा, आत्मविश्वास और धन्यता दुखमें भी मनुष्यको न छोड़ती हो, वह स्थिति दुःखरहित न होते हुए भी क्या पहलीसे निःसन्देह गौरवास्पद नहीं है? जिसी तरह जिस स्थितिके सुखमें लोलुपता या अनुमाद न हो और जिसमें स्वार्थ, तृष्णा, मोह या दूसरी कोभी भी हीन वृत्ति न हो और जहां सुखमें भी घर्मनिष्ठा न छोड़नी पड़ती हो, वह स्थिति पूर्ण सुखमय न हो तो भी क्या उसमें कोभी विशेषता नहीं है? क्या शुद्ध, सात्त्विक और सुखमय जीवन कभी भी जिसी मार्गसे प्राप्त होना संभव नहीं? ऐसा लगता हो कि दुनियाकी हालत जैसी पहले थी वैसी ही अब भी है या उसके दुःख दूर होकर सुखकी वृद्धि हुई। ऐसा स्थूल रूपमें नजर न आता हो, तो भी उस स्थितिमें कहीं-कहीं मानवताका यथार्थ रूपमें विकास हो रहा है, यही उसकी विशेषता है। हर युगमें उस समयकी परिस्थितिके अनुसार जिस प्रकारकी विशेषता पायी गयी है। यह बात सही है कि मनुष्यके लिये अभी तक मानव-जीवन पूरी तरह साध्य नहीं हुआ है; फिर भी उसे सिद्ध करनेकी उसकी कोशिश जारी है।

मानव-जीवनके विकास-क्रमका एक और प्रकार हमारे ध्यानमें आ जाय तो संभव है कि मनुष्यका ध्येय निश्चित महानताकी ओर करनेमें हमें मदद मिल सकेगी। हर एक जीवमें गति 'मैं' पनका एक भान होता है। मनुष्यमें वह ज्यादा स्पष्ट रूपमें दिखायी देता है। जिस भानके साथ ही एक प्रकारकी सत्तावृत्ति भी मनुष्यमें है। जिस 'आत्मभान' और 'सत्तावृत्ति' की वृद्धि करनेकी स्वाभाविक प्रेरणा मनुष्यमात्रमें है। जैसे आत्मभान-रहित कोभी मनुष्य नहीं मिल सकता, उसी तरह जिस प्रेरणासे मुक्त भी कोभी दिखायी नहीं देता। अपना अल्पत्व छोड़कर महानता प्राप्त करना जिस सत्तावृत्तिमें रहा हुआ एक सहज भाव है। अपनी पात्रता, सामर्थ्य और स्वभावके अनुसार सात्त्विक

अथवा राजस उपायोंके जरिये हर मनुष्य महानता प्राप्त करनेके पीछे पड़ा हुआ है। स्त्री, पुत्र, कुटुम्ब, परिवार, राज्य, धन, मान, अश्वर्य वगैराकी प्राप्तिके द्वारा मनुष्य अपनी 'सत्ता' और अपनी 'आत्मता' बड़ाकर महान बननेका प्रयत्न कर रहा है। यही महानता कोभी सेवाके, कोभी भक्तिके और कोभी ज्ञानके साधनसे प्राप्त करनेका प्रयत्न करता है। कोभी अपने सामर्थ्यके द्वारा बाहरी दुनियाको अपने वशमें करके अपनी 'आत्मता' बड़ाकर बड़ा बननेकी कोशिश करता है, तो कोभी जगतके मूलभूत तत्त्वके साथ — आदि तत्त्वके साथ — तद्रूप होकर महान बननेका प्रयत्न करता है। छोटे वच्चेसे लेकर महापुरुष तक और रंकसे लेकर राजा तक सब अल्पताका त्याग करके महानताकी ही बिच्छा करते हैं। मनुष्यकी गति स्वभाविक तौर पर असी दिशामें दिखायी देती है। "लहानपण देगा देवा। मुगी साखरेचा रवा"। (हे भगवान, तू मुझे छोटापन दे, क्योंकि शक्करकी डली चींटीको ही मिलती है।) जिस प्रकार संत तुकारामने कहा है। जिसमें ऊपरने देखने पर छोटेपनकी — अल्पत्वकी — माग की हुई दिखायी देती है। लेकिन अُنकी असली दृष्टि छोटेपन पर नहीं, परन्तु नम्रता द्वारा प्राप्त होनेवाली 'शक्कर'के लाभ पर यानी महानताकी प्राप्ति पर ही थी, अंसा थोड़ा विचार करने पर मालूम होता है। भक्ति द्वारा अश्वर्यके साथ तद्रूप होना क्या और ज्ञान द्वारा विश्वके साथ नमस् होनेका प्रयत्न करना क्या, दोनोंमें महानताकी प्राप्तिकी ही कल्पना है। नास्तिक या राजस उपायी द्वारा मनुष्य जहां तक अपनी सत्तावृत्ति, अपना आत्मत्व सक्रिय और प्रत्यक्ष रूपमें बढ़ा सकता है, वहां तक बढ़ाकर आगेका ध्येय पूरा करनेके लिये वह कल्पना, भावना या धारणाका आश्रय लेकर अपने मनका नमाधान करनेकी कोशिश करता है। मनुष्यके सद्गुण और पुण्यार्थ मर्यादित होनेके कारण सक्रिय रूपमें नारे विश्वके साथ नमस् होना उसके लिये सम्भव नहीं; जिसलिये

मनुष्य जिस धारणा और चिन्तनसे कि “सब चराचरका अधिष्ठान ब्रह्म मैं ही हूँ” अपना समाधान करनेका प्रयत्न करता है। अपार आत्मता और महानताकी प्राप्ति के ये काल्पनिक प्रकार हैं। जिन तमाम बातों परसे हम जितना साफ समझ सकते हैं कि अल्पता किसीसे भी सहन नहीं होती। प्रत्यक्ष न सध सके तो कल्पनासे ही मनुष्य महानता प्राप्त करनेका समाधान चाहता है।

जिन सब भावनाओं और कर्तृत्वों से केवल राजस अुपाय और कल्पनाजन्य धारणा और भावनाका भाग हटा दें, सद्गुणों द्वारा तो यह कहा जा सकता है कि शेष बची हुई जगत के साथ प्रत्यक्ष सात्त्विक भावना और कर्तृत्व के जरिये समरसता मनुष्यका आत्मीय-भाव जितना सक्रिय रूपमें दिखायी दे अुतनी ही अुसकी प्रगति हुई है।

और यह सिद्ध है कि अुतनी ही सच्ची महानता अुसमें है। राजस वृत्ति के प्रभावसे जो सत्ता या जो महानता बढ़ती है, अुससे व्यक्ति और समाज दोनों में से किसीका भी कल्याण होना संभव नहीं। जिस सत्ताको प्राप्त करने के लिये दुष्ट मनोवृत्तियों और साधनोंका सहारा लेना पड़ता है और जिसकी जड़ में केवल अैहिक स्वार्थ के सिवाय दूसरा कोई हेतु नहीं, अुस सत्ताको हमेशा बाहर के विरोधका भय रहता है और वह कभी स्थायी नहीं रह सकती। परन्तु दया, क्षमा, बन्धुता, वात्सल्य, मित्रता, अुदारता, सत्य, प्रामाणिकता, समता वगैरा सद्भावनाओं के प्रत्यक्ष आचरणसे जो सत्ता और आत्मता बढ़ती है, अुसे व्यक्ति और जगत के लिये कल्याणप्रद होने के कारण विरोधका भय कभी नहीं होता। सारी दुनिया अपनी सत्तावृत्तिका विकास करके जिस तरह अपनी महानता साधे, तो जगत में संघर्ष होनेका कोई कारण ही न रह जाय। वह महानता अशाश्वत नहीं, शाश्वत होगी। क्या ससार के साथ सक्रिय रूप में समरस होनेका यही कल्याणप्रद मार्ग नहीं है? जैसा पहले कहा जा चुका है, अगर मानव-जीवनका

यही ध्येय और साध्य मान ले कि हरएक व्यक्तिको अपनी जड़ता दूर करके सब पहलुओंसे, सब तरफसे कर्मों द्वारा हमेशा शुद्ध चेतन रूपमें प्रगट होते रहना चाहिये और जगतके साथ क्रियात्मक रूपमें अेकरूपता और समरसता साधनी चाहिये, तो क्या हर्ज है?

१७

सन्त-सज्जनोंके उपकार

हरएक विवेकी और श्रेयार्थी मनुष्य अपने साथ ही अनायास दूसरोंकी मानवताका विकास करता है। परन्तु सन्त-सज्जनोंका 'विवेकी सन्त-सज्जनोंने अत्यन्त कष्ट झुठाकर, मौका प्रयत्न पड़ने पर अपनी जान देकर भी मानवताकी वृद्धि की है। अैसे सन्त-सज्जनोंके मानव-जाति पर अपार उपकार है। मनुष्यकी पशुता, जड़ता, अज्ञान, क्रूरता, वगैरा महान दुर्गुण दूर करके उसमें मानवता जाग्रत करनेकी अुन्होंने सारी जिन्दगी कोशिश की है। आपसके लौकिक भेद भुलाकर, अूच-नीचका भाव छोड़कर, धन, विद्या, बल अथवा जाति सम्बन्धी क्षुद्र अहंकार और नाय ही मान, प्रतिष्ठा वगैराका मोह छोड़कर सब अेक-दूसरेके साथ प्रेम, मरलता और समतासे रहे और आपसमें कलह, मत्सर या वैर न करे, जिस तरहका उपदेश अुन्होंने मानव-जातिको समय-समय पर दिया है। यह उपदेश सबके हृदयमें जमानेके लिये कुछ मतोंने यह कहा कि हम सबमें अेक ही 'आत्मतत्त्व' खेल रहा है, तो कुछने हमें यह समझाया कि हम सब अेक ही परमेश्वरकी मन्तान हैं। कुछने यह कहा कि हम सब अेक-दूसरेके भाभी भाभी हैं, तो कुछने हमें यह उपदेश दिया कि घट घटमें अेक ही 'राम' रम रहा

है। जिस सबका सार यही था और है कि हम सबकी मानवता जाग्रत हो, वृद्धिगत हो, हम सब निर्दोष हो और हम सबमें समभाव पैदा हो। अन्हे विश्वास था कि यह समभाव ही मानव-जातिकी सच्ची सिद्धि है। जिसीके लिये अन्होंने अपने मनकी पवित्रता सिद्ध की, अपनेमे सद्गुणोकी वृद्धि की और सारी मानव-जातिको अपने जैसी बनानेका प्रयत्न किया।

द्वैतबुद्धि दूर करके समता प्राप्त करना ही मानव-जीवनकी अंतिम सिद्धि हो, तो भी उसे प्राप्त करनेके लिये देश-काल-परिस्थितिके अनुसार आचार, व्यवहार, आपसके वरतावके नियम वगैरा साधनोमें फेरबदल करना पड़ता है। यह बात जानकर सन्त-सज्जनोने वैसा प्रयत्न किया है। समाजकी सुस्थितिके लिये अंक बार की गयी व्यवस्थामें लम्बे समयके बाद स्थायी वर्ग या वर्णभेद पैदा हो गये और परिणामस्वरूप सत्ता और सपत्ति कुछ विशेष वर्गोंके हाथमें चली गयी। जिस सत्ता और सपत्तिके कारण होनेवाले अनर्थोंसे समाजको वचाकर उसे मानवताकी तरफ मोड़नेके लिये सन्तोको अपने-अपने जमानेमें बड़ी तकलीफें अुठानी पड़ी है। जिन सबकी तहमे अुनका अितना ही अुद्देश्य था कि मानव-जातिकी क्षुद्रता और हीनताका नाश हो और वह अपनी अंतिम सिद्धि प्राप्त करे। जिसके लिये अुन्होंने कभी भक्तिको, तो कभी ज्ञानको, कभी योगको तो कभी कर्मको महत्त्व देकर भाव, ज्ञान, धारणा और कर्म-कौशल द्वारा मनुष्यमें पवित्रता और सद्गुणोका विकास किया। नीति, सदाचार, शील और चारित्र्य ही जीवनको शोभा देनेवाली सच्ची सपत्ति है, यह बात हरअेक आदमीके दिल पर जमानेके लिये अुन्होंने भरसक प्रयत्न किया। अपने माधुर्य और वैराग्य द्वारा, साथ ही भक्तिभाव और प्रेम द्वारा जगतकी कटुता और सताप, स्वार्थ और कपट कम करनेमें अुन्होंने अपना जीवन खपा दिया। अुन्होंने अपनी शान्ति और सौजन्यसे ससारके त्रिविध ताप हलके किये; भोगाधीन और भोगलुब्ध जगतको वि-११

सयमके पाठ पढाये; बुझे विलाससे वैराग्यकी तरफ मोड़ा तथा मोहसे कर्तव्यके मार्ग पर लगाया। पापियोको बुन्होने पुण्यवान बनाया; पतितोको पावन किया। खुद मानव बनकर संसारको मानवता सिखायी। आज दुनियामे जो थोडी ब्रह्म मानवता दिखायी देती है, जो सद्गुण पाये जाते हैं, वे सब बुन्होके पुरुषार्थके फल हैं। अक सज्जनताको निकाल दें तो धन, बल, विद्या, सत्ता, अद्वय या और किसी भी सिद्धिमें मनुष्यकी पगुता, अज्ञान, मोह, जटता वगैरा दुर्गुणोका नाश करनेका सामर्थ्य नहीं। मत्य, ब्रह्मचर्य, अहिंसा वगैरा महाव्रत धारण करनेका सामर्थ्य सज्जनताके सिवाय और किसीमें नहीं, यह बात बुन्होने हमारे गले बुतारी। जिसके लिखे हम सब बुनके अत्यन्त ऋणी हैं। यह शका मनमें बुठती है कि यदि ऐसे सन्त-सज्जनोका जन्म न हुआ होता तो क्या आज हमारी हालत हिंस्र प्राणियो जैसी ही नहीं होती? सन्त कबीरने बिसी परमे कहा होगा कि हरिमक्त संत-सज्जन पैदा न हुअे होते, तो 'जल मरता संसार' — समारके लोग तापत्रयसे जलकर मर गये होते। आज भी आव्यात्मिक क्षेत्र और मार्गमें पैर रखने और अपने तापत्रयको कम करनेके लिखे बुनके ग्रंथो और वचनोके निवाय हमारे पास और कोमी अवलबन नहीं हैं।

जिन्हें ऐसे सज्जनोका सहवाम मिला हो और मिलता हो, वे बन्ध हैं। भारतवर्षमें अनेक सन्त-सज्जन हो गये हैं। संतोंकी बुन्नतिका बिन विषयमें हम भाग्यशाली हैं। बुनके ग्रंथोंमें क्रम और पाये जानेवाले बुनके स्वानुभवके वचन, बुनके विवेक बुद्गाग, नावककी बहुमूल्य संपत्ति हैं। देश, काल, हमारी वर्तमान परिस्थिति, हमारे आदर्श और हमारी मुश्किले — बिन सबका विचार करके हमें बुनका बुपयोग करना चाहिये। वे तमाम वचन अग्ने महत्त्वके नही हैं। वे अक ही सर्वश्रेष्ठ

भूमिकासे नहीं कहे गये हैं, अथवा अेक ही स्थितिके अनुभवसे निकले हुअे सर्वमान्य सिद्धान्त भी नहीं है। सत-सज्जन भी भिन्न-भिन्न अवस्थाओसे, अलग अलग अनुभवोसे बोध लेते-लेते, जीवनको सही दिशामे मोड़ते-मोड़ते मानवताके विकास तक पहुँचे होते हैं। अुनके वचनोमे से कुछ अुनकी साधक दशार्के आरम्भकालके होते हैं। अुस समय प्रत्यक्ष अनुभवकी अपेक्षा कल्पना, भावना या श्रद्धाका ही अुनके चित्त पर ज्यादा प्रभाव होता है। और जिसलिअे अुस समयके अुनके वचनोमें ये ही चीजे ज्यादा दिखायी देती हैं। अुस वक्त वैराग्य, दुनियासे अरुचि, 'हमारा कोअी नहीं' की भावना, क्रियाकाड, मनकी व्याकुलता, साधनके बारेमे कट्टरता, अेकान्तप्रियता, वगैरा पर जोर रहता है और चित्तमे ज्ञानकी अपेक्षा अज्ञान ही ज्यादा होता है। अुसके वादके मध्यकालमे कल्पना, भावना वगैराका वेग मन्द पड जाता है। मनुष्यमे शोधकवृत्ति आ जाती है। सत्य-असत्यका निर्णय करनेवाली बुद्धि जाग्रत हो जाती है। सयम सिद्ध होने लगता है। चंचलता कम हो जाती है। थोडी स्थिरता भी आती है। दुनियाकी तरफ देखनेकी दृष्टि बदल जाती है। अैसा लगने लगता है कि जगतके दुखका, अुसकी विपरीत परिस्थितिका, कोअी अुपाय मिले तो अच्छा। लोगोके प्रति अरुचि कम हो जाती है। किसी भी अेक ज्ञानकी भूमिका दृढ करनेका प्रयत्न जारी रहता है। और फिर अंतिम कालमें मन स्थिर और शान्त हो जाता है। अुचित्त विवेक सूझता है। कल्पनाये मिट जाती है। भावनार्थे विवेकका अनुसरण करती है। श्रद्धामे रहनेवाला अज्ञान और भोलापन नष्ट हो जाता है। सन्देह कम हो जाते हैं। जगतके प्रति आत्मीयता प्रतीत होने लगती है। क्रियाकाडका अन्त आ जाता है। वैराग्य-सम्बन्धी अतिशयता और कट्टरपन चला जाता है और सयममें स्वाभाविकता आ जाती है। अुग्रता नष्ट हो जाती है। करुणा पैदा होती है। 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की व्यापकता आ जाती है। समता

स्थिर हो जाती है और जिन सबके द्वारा प्राप्त करनेकी चीज — मानवता — मिल जाती है । जिस प्रकार अलग-अलग भूमिकाओं और अवस्थाओंको पार करते करते सन्तोकी अुन्नति होती है । जिसलिखे अुनके सभी वचनोंको प्रमाण या सिद्धान्तरूप न मानकर हमें अुनमें से जैसे वचन विवेकपूर्वक ढूँढ निकालने चाहियें, जो हमारे साध्य और साधनकी दृष्टिसे अुपयोगी हो । अगर जिस तरह हम न कर सके, तो संभव है अुनके अनुभव और ज्ञानका हमें सच्चा लाभ न मिले और हम अुनके अज्ञानको ही ज्ञान समझकर अुसमें समाधान मान ले । जिसलिखे विवेकको जाग्रत करके, बुद्धिको कुशाग्र बनाकर, हमें अुनके वचनोंका अपने कल्याणके लिखे अुपयोग करना आना चाहिये । हमें यह फैसला करते आना चाहिये कि हमें खुदको और समस्त मानव-जातिको मौजूदा परिस्थितिमें श्रेष्ठ आदर्शकी तरफ पहुँचनेके लिखे आज किस साधनकी जरूरत है । भाव-भक्तिसे केवल ग्रंथोंके प्रमाणको या चली आ रही परम्पराको मान लेनेसे हमारा काम नहीं चलेगा । हरअेक सत-सज्जनने अपने-अपने समयकी परिस्थितिमें से विवेकपूर्वक अपना रास्ता निकाला है । जिसीलिखे अुन्होंने विवेक और विचारकी महिमा गायी है । 'विवेकामहित वैराग्याचे वल' (विवेकके साथ वैराग्यका बल) प्राप्त हो, अैसी अिच्छा करके सत तुकारामने यह निश्चय किया था कि 'सारीन विचारे आयुष्या या' (यह जिन्दगी विचार द्वारा पूरी करूँगा) । और लोगोंको भी वे यह अुपदेश देते थे कि 'न घरावी चाली करावा विचार' (हृदिसे न चिपटे रहकर विचार करना चाहिये) । समर्थ रामदासने भी विवेकको ही जीवनका सर्वश्रेष्ठ गुण माना है । सत ज्ञानेश्वर कहते हैं कि पूर्ण सत्त्वगुणी पुरुषकी 'सर्वेन्द्रियां अगणीं । विवेक करी रात्रणी' (अुनकी सब अिन्द्रियोंमें विवेक काम करता है), अैसी स्थिति होती है । वे मत और विवेकका नित्य सम्बन्ध यों बताते हैं कि 'मत तेय विवेक' (जहाँ सत वहाँ विवेक) ।

असलिये हमें भी विवेकको जीवनका प्रधान गुण मानकर सारे जीवनमें उसका उपयोग करनेकी आदत डालनी चाहिये।

तत्त्वज्ञान, भक्ति और मोक्षके बारेमें हमारे और किसी सन्तके विश्वासमें फर्क हो, तो भी उससे उनके प्रति हमारा आदर जरा भी कम न होना चाहिये। जो नीति, सदाचार, चारित्र्य, शील, पवित्रता आदिके अपासक होते हैं, जिन्हें सत्यके बारेमें जिज्ञासा होती है, जिन्हें लोकहितकी आतुरता होती है, जिनके मनमें भूतमात्रके लिये जवरदस्त करुणा होती है, जिनके हृदयमें अपने-परायेका भाव नहीं होता, जिनके अंतरमें श्रीश्वरके प्रति अपार निष्ठा होती है, ऐसे वैराग्यशील संत-सज्जन किसी भी समय सबके लिये परम वदनीय ही हैं। उन्होंने अपने-अपने समयमें अपलब्ध साधनों द्वारा यथाशक्ति ज्ञान प्राप्त करके निस्वार्थ भावसे सबको दिया। ऐसा महान् कार्य करते हुअे भी उसका अभिमान न रखकर उन्होंने इस प्रकार नम्रतासे विनती की है कि 'सकलाच्या पाया माझे दडवत। आपुलाले चित्त शुद्ध करा।'* इस प्रकार निरहकार होकर मानव-जातिकी सेवा करते समय उन्होंने द्रव्य, मान, कीर्ति, प्रतिष्ठा, किसीकी भी अपेक्षा नहीं रखी। अपने सुखकी परवाह नहीं की। दुःखका खयाल नहीं किया। लोकलाज नहीं मानी। अपने ज्ञानका ढोंग नहीं किया। गुरुपनका दम्भ नहीं किया। परमात्माका स्मरण करके उन्होंने लोकसेवा की और की हुअी सेवा उस परमेश्वरको ही अर्पण कर दी। गरीबी, अपमान, विडम्बना, भूख, प्यास, तकलीफ, मौत—सब कुछ उन्होंने अपने और मानव-जातिके कल्याणके लिये सहन किया। उन्होंने इस तरह कष्ट सहन न किया होता, उनके चरित्रों और वचनोंकी हमें जानकारी न होती, तो

* सबके चरणोंमें मेरा दण्डवत् प्रणाम है। सब अपना चित्त शुद्ध करे।

दिवेक और सावना

सकटके समय हिम्मतके साथ गीलकी रक्षा करते हुये आचरण करनेके लिये हमें कौनसा आवार था, और आगे भी रहेगा ? जिस प्रकार विचार करनेसे हम पर और सारी मानव-जाति पर अनुके अनंत भुषकारोका खयाल होता है और कृतज्ञतासे गद्गद होकर सत तुकारामकी तरह हमारे हृदयोंसे भी यही बुद्गार निकलते हैं.

काय द्यावे त्यासी न्हावे बुतरात्री ।

ठेविता हा पायी जीव थोडा ॥

—अनुके ऋणसे मुक्त होनेके लिये अनुहे क्या दें ? ये प्राण अनुके चरणोंमें अर्पण कर दें तो भी थोडा ही है ।

विवेक और साधना

पहला भाग

विभाग २ : साधनविचार (चित्तका अभ्यास)

ध्यानाभ्यासका पथप्रदर्शन — १

मानवचित्त अेक बडी अद्भुत वस्तु है । अुसमें कितनी सुप्त शक्ति है, अिसका अभी तक किसीको पूरा पता नही लगा है । जीवनके सुख-दुःख, लाभ-हानि, अुन्नति-अवनर्ति, सद्गुण-दुर्गुण वगैरा सबका सम्बन्ध चित्तके साथ है । अिस चित्तको यदि हम सब प्रकारसे अच्छा बना सके, यदि अुसे सर्व सद्गुणोका भण्डार बना सके, तो जीवनके तमाम सवाल हल हो जाय और जीवन कृतार्थ होनेमें देर न लगे । अिसके लिये हमे अपना चित्त स्थिर करना होगा, शुद्ध करना होगा । अुसे दृढ और बलवान बनाना होगा ।

यहां चित्त, बुद्धि और मन शब्दोके बारेमें और अुनके कार्योंके बारेमें थोडासा स्पष्टीकरण कर ले, क्योकि अिस अन्तःकरणका विषयका निरूपण करनेमें अिन शब्दोका बार-बार स्वरूप अुपयोग करना पडेगा । अिन तीन नामोसे यह और कार्य न समझा जाय कि ये तीन अलग-अलग सूक्ष्म अिन्द्रिया है । कार्य करनेके साधन होनेके कारण अिन्हे 'करण' कहते है । वास्तवमें यह करण अेक ही है, परन्तु अुसकी अलग-अलग कार्यशक्तियो परसे अुसे अलग-अलग नामोसे पहचाना जाता है । जाग्रतिमें यह करण सतत कार्यरत रहता है । स्वप्नमें अुसका काम थोडा-बहुत जारी रहता है । सुषुप्ति यानी गाढ निद्रामें अुसका काम बन्द हो जाता है । अिस प्रकार जाग्रति और स्वप्नकी दो अवस्थाओमें वह कभी कार्यरहित नही होता । सवेरे जाग्रतिके

पहले अणुमें अणुके कार्यका स्पष्ट रूपमें प्रारम्भ होता है और गहरी नींद आने तक अणुका काम जारी रहता है। यह 'करण' बाहर दिखायी नहीं देता, अस्पर्श असे अन्तःकरण कहते हैं। किसी भी विचारका आरंभ, अस्पष्ट स्फुरण, स्मृति, तर्क, कल्पना, अनुमान, मकल्प, अवलोकन, निर्गमण, परिगमण, तारतम्य, विवेक, योजना, समय-नूतकता, प्रसगावधान, ज्ञान, काम, क्रोध, लोभ वगैरा विकार; चिन्ता, भय, शोक, दुःख और किसी तरह प्रेम, वात्सल्य, दया, बुद्धारता वगैरा भाव—ये सब अणुनी अनेक करणके कार्य हैं। अिनमें से कुछ कार्य अणुमें चलते हैं तब हम अणुने चित्त कहते हैं, कुछ कार्योंके समय अणुने वृद्धि कहते हैं, तो कुछ और कार्योंके अवसर पर अणुनीको मनके रूपमें पहचानते हैं। वास्तवमें ये सब काम करने-वाला करण अनेक ही है। अणुनी अनेक करणमें भिन्न-भिन्न कार्यशक्तियां हैं। अिन शक्तियोंका अिन करण द्वारा स्पष्ट मालूम होनेवाला जो पहला स्वरूप या स्फुरण है, अणुने हम काम तौर पर वृत्तिके नामसे जानते हैं। जाग्रतिमें ऐसी अनेक वृत्तियोंका नमिष्य प्रवाह अंकासा जारी रहता है। प्राकृतिक बर्ण, अपने संस्कार और पूर्वजीवनके आवार पर यह प्रवाह चलता है। कभी वह हमारे व्यवहारके कार्योंके अनुसार होता है, तो कभी अणुम प्रवाहकी वृत्तियां हमारे व्यवहारको दिशा प्रदान करती हैं। यह विषय ध्यानमें आनेके लिये अितना समझमें आ जाय तो काफी है।

हमारे अन्तरमें अिन भर चलनेवाला वृत्तियोंका प्रवाह शुद्ध

अन्तःप्रवाहकी

शुद्धि

नहीं होता। अणुमें कभी अनिष्ट और अहितकर वृत्तियोंका भी मिश्रण होता है। अणु वृत्तियों और अणुनी प्रचारके कर्मोंके कारण हम स्वयं दुःखी और अवतन होते हैं, और वही वृत्तियां और

कर्म हमारेके दुःख और अवतनके भी कारण बनते हैं। अिनलिये यदि हम चाहते हैं कि हम सब दुःखोंमें छूट जाय और हम

सबको शान्ति प्राप्त हो, तो हमे अपनी वृत्तियोका प्रवाह शुद्ध करना चाहिये। अुस प्रवाहको शुद्ध न करके दुःखसे बचने और सुख प्राप्त करनेके लिये हम अकेले या सब मिलकर कितने ही उपाय करें, तो भी अुससे कोअी लाभ नही होगा — यह अिस दृष्टिसे विचार करने पर निश्चित प्रतीत होता है।

जैसे यह कहना गलत है कि हमारा और दूसरोका सुख केवल बाह्य परिस्थितियो पर निर्भर करता है, अुसी तरह यह कहना भी गलत है कि बाह्य परिस्थितियोसे अुसका कोअी सम्बन्ध नही है। जैसे अुत्कृष्ट रसानुभव केवल हमारी रसनेद्रिय पर आधार नही रखता, वैसे ही केवल बाह्य वस्तु पर भी अुसका आधार नही है। परन्तु हमारी रसनेद्रियकी शुद्धि और तीक्ष्णता तथा पदार्थकी शुद्धि और स्वादिष्टता दोनो पर अुसका आधार होता है। अिसलिये हमे अपने और दूसरोके सुख-दुःखका विचार करते समय सिर्फ बाहरी हालतका विचार न करके अपनी और दूसरोकी वृत्तियोका भी विचार करना चाहिये। दुःखके समय या सुखमे बाधा डालनेवाला अवसर आने पर हम ज्यादातर केवल बाह्य परिस्थितिका ही विचार करते हैं। बहुत हुआ तो अुस वक्त दूसरोके दोषोका भी विचार कर लेते हैं। परन्तु हम अिस बातका शायद ही विचार करते हैं कि हमारी किस वृत्तिके कारण दुःखका यह प्रसंग आ पडा है, कौनसे सद्गुणके अभावके परिणामस्वरूप हमे यह दुःख होता है या हमारे सुखमे रुकावट आअी है, अथवा कौनसी सद्वृत्ति धारण करनेसे अिन सब दुःखोका निवारण हो सकता है। हम यह चाहते हैं कि बाह्य वस्तुअे और दूसरोकी मनोवृत्तिया और स्वभाव सदा हमारी सुख-सुविधाके अनुकूल रहे, अिस तरहकी हम कोशिश भी करते हैं। परन्तु अन्तर्मुख होकर स्वयं अपनेमें ही रहनेवाले दुःखके कारणोको हम कभी नही खोजते। हमारा मन हमेशा बाहर दौडनेवाली वृत्तियोके प्रवाहमें ही मग्न रहता है। अुसमें भी दुःख,

शोक, भय, चिन्ता, भूद्वेग वगैराके मौके पर हमारी वृत्तियां धुव्व हो जाती हैं और जिससे अम प्रवाहको वेग मिलता है। जैसे वक्त चित्तको प्रवाहसे निकालकर, परिस्थितिका, अपनी मनोवृत्तियोंका और विच्छाओंका अलिप्त होकर, स्थिर होकर और शान्त होकर विचार करना हमारे लिये बड़ा मुश्किल हो जाता है। वृत्तियोंका प्रवाह हमारी विच्छाओंके अनुसार दौड़ता है। विच्छायें हमारी विन्द्रियोंमें रहनेवाले रसोंके अनुसार चलती हैं। ऐसी स्थितिमें सारी परिस्थितिका और अपना अवलोकन करके, निरीक्षण-परीक्षण करके, अुचित निर्णय देनेवाला विवेक हमें नहीं मूझता। अुलटे, दुःखका नाश करनेके लिये अविवेक और भूद्वेगसे तत्काल कुछ न कुछ करके हम अपनी पहली स्थितिको अविक कठिन और अपने मनको ज्यादा कमजोर बना देने हैं। अविवेकी प्रयत्नमें कभी-कभी तात्कालिक सफलता मिलती-सी दिखायी देती है और धुव्व मनोवृत्तियां कभी-कभी थोड़े समयके लिये शान्त भी हो जाती हैं। परन्तु अनुचित अुपायोंसे सफलता पानेके प्रयत्नमें दूसरोंकी न्याय्य मनोवृत्तियोंको पहुँचाये गये आघातोंकी प्रतिक्रिया तभीमें शुरू हो जाती है। अुसके अनिष्ट परिणाम हमें कभी न कभी भोगने ही पड़ते हैं। जिसके निवाय अुस मार्गसे दुःखमुक्त होनेके प्रयत्नकी अपनी आदत हमें धीरे-धीरे अवनतिकी ओर ले जाती है। और जिस मात्रामें वह हममें घर करके बैठ जाती है, अुम मात्रामें अुने निकाल ढालना हमारे लिये वादमें मुश्किल हो जाता है। अिनलिजे दुःखके मौके पर हम अपनी चित्त-वृत्तियोंकी जाच करके अुन्हें अुचित रख देकर दुःखसे छूटनेकी कोशिश करने रहे, तो हमारे दुःख ठीक रास्तेसे दूर हो जायेंगे, हमारी और दूसरोंकी भी अवनति टल जायगी और हमारी अुन्नति होगी। किन्ती भी दुःख या विशेष दुःखके मौके पर हमारा चित्त स्थिर, शुद्ध और दृढ़ रहे, हमारी विवेकबुद्धि जाग्रत, तीक्ष्ण और प्रखर रहे, तो हमारी तरफमें अपनी और दूसरोंकी अुन्नतिके लिये बाधक और प्रतिबंधक

वाते कभी नहीं होगी। उस समय हमें अपनी और दूसरोकी अनुन्नतिके लिये साधक और पोषक विचार और उपाय सूझेंगे।

चित्तकी ऐसी स्वाधीनता जीवनकी अनुन्नतिकी दृष्टिसे बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। परन्तु दुःखमुक्त होनेके लिये अथवा सुखमय शान्ति प्राप्त करनेके लिये समय, चित्तकी स्वाधीनता वगैरा शक्तिया प्राप्त करनेकी बात अधिकतर किसीको नहीं सूझती। कदाचित् किसीके ध्यानमें ऐसा विचार आ भी जाय, तो दूसरोकी तरफसे पुष्टि या पथ-प्रदर्शन नहीं मिलता। ऐसी हालतमें कोई अपनी बुद्धिसे थोड़ी-बहुत कोशिश करे तो भी वह काफी नहीं होती। जिसलिये जब उसे ऐसा अनुभव होता है कि अपने अन्तरके पूर्व सत्कारो और बाह्य प्रतिकूल परिस्थितिकी ताकतके सामने अपनी कुछ चलती नहीं, तो वह ऐसा करनेका प्रयत्न छोड़ देता है और पहलेके ही विकारपूर्ण मार्गमें प्रडकर पहले जैसा ही जीवन ज्यो-त्यो गुजारने लगता है। परन्तु जिसके चित्तमें अपने श्रेयकी प्रबल विच्छा और तीव्र सकल्प हो, उसे कैसा ही सकट और कठिनायिया आयें तो भी चित्तकी स्वाधीनताका प्रयत्न कभी छोड़ना नहीं चाहिये। परमात्मा पर और अपने शुद्ध सकल्प पर निष्ठा रखकर अपने ज्ञानकी मददसे उसे अपने मार्गमें स्थिर और दृढ़ रहना चाहिये, अपना अभ्यास लगानके साथ बराबर जारी रखना चाहिये और उसके लिये प्रयत्नकी पराकाष्ठा करनी चाहिये।

हमारा चित्त स्थिर, दृढ़ और पवित्र हो जाय, तो उसमें रहने-वाली सुप्त शक्तिया अपने आप जाग्रत हो जाती है।

चित्तकी स्वा-
धीनताके लिये
अभ्यासकी जरूरत
अनु शक्तियोंकी मददसे श्रेयार्थी साधकको आगेके मार्गका ज्ञान होता है। उसे ज्ञानके साथ धैर्य और धैर्यके साथ शान्ति और प्रसन्नता मिलने लगती है। उस हालतमें वह किसी भौतिक सुखसे लुब्ध होकर उसके अधीन नहीं होता; अथवा किसी दुःखसे बुद्धिग्न

होकर उसके आगे हार नहीं मान लेता। उसके शरीर पर शारीरिक दुःखोंके परिणाम थोड़े बहुत दिखायी दें, तो भी उसके चित्तमें दीनता नहीं आती या उसके चित्तकी स्थिरता भंग नहीं होती। कोई भी प्रयत्नशील मनुष्य चित्तको ऐसी अवस्था प्राप्त कर सकता है, परन्तु हम यह बात कभी ध्यानमें ही नहीं लेते। हमारी यह गलत धारणा है कि चित्तको अपने वनमें रखनेकी कोशिश करना, जिस दृष्टिसे उनका अभ्यास करना, साधु-संतों या योगी-महान्माओंका काम है। क्या कभी ऐसा कहा जा सकता है कि दुनियामें अन्नपचनकी जरूरत कुछ खाम आदमियोंको ही है या उनसे ही वह बात हो सकती है और दूसरोंको जिनकी बिलकुल जरूरत नहीं या उनसे यह बात नहीं हो सकती? भोजन करनेवाले प्रत्येक मनुष्यको जैसे उसे पचानेकी और शरीर धारण करनेवाले हरलोकको शरीर अच्छा रखनेकी जरूरत है, वैसे ही प्रत्येक मनुष्यको अपना चित्त शुद्ध रखनेकी भी आवश्यकता है। जिनके चित्तमें काम, क्रोध और लोभ पैदा हो सकते हैं, जिसके चित्तमें आशा, तृष्णा और वासनाका विद्रोह होता है, जिनके चित्तमें अनेक मलिन वृत्तियां जुठकर अने कुमार्गमें ले जा सकती हैं, उन आदमीको, चाहे वह साधु, संत, योगी और महात्मा हों या माधारण आदमी हो, अपना चित्त स्वाधीन, शुद्ध और दृढ़ रखना आना ही चाहिये। साधु-संत तो चित्त स्वाधीन रखकर शान्ति प्राप्त करें और माधारण लोग अपनी मलिन वृत्तियोंके कारण अपने और दूसरोंके जीवनका नाश करें, ऐसी औश्वर्यी आशा, योजना या विच्छा नहीं है, यह बात हमें निश्चयपूर्वक मनन लेनी चाहिये, और हममें से हरलोकको अपना शरीर निरोगी और चित्त शुद्ध और दृढ़ करनेका प्रयत्न करना चाहिये। हमारे चित्तकी मलिनता, पंगुता, पराधीनता, अस्थिरता और मद्गुणोंकी न्यूनता मानवजाती शोभा नहीं देगी। जिन दोषोंके लिये हमें शर्म आनी चाहिये और अशुभ नष्ट करनेका हमें निश्चय करना चाहिये।

जिसके लिये हमें अुचित अभ्यास करना चाहिये और ऐसा आत्मविश्वास रखना चाहिये कि हम अपने अभ्यासकी सहायतासे जिस मार्गमें निश्चित सफलता प्राप्त करेंगे।

यह अभ्यास प्रत्यक्ष रूपसे शुरू करनेके पहले मनुष्यको अतर्मुख होकर आत्म-परीक्षण करनेकी आदत डालनी चाहिये। अुसे अपने अतर्वाह्य जीवनकी जाच करके देख लेना चाहिये। जिसमें अुसे पहले यह तलाश कर लेना चाहिये कि चित्तको सहज ही अस्थिर,

अभ्यासकी
पूर्व तैयारी

चंचल और मलिन करनेवाली अतर्वाह्य वाते और कारण कौनसे हैं। अपने व्यवहारोको अच्छी तरह परख लेना चाहिये। फिर अुन कारणों और व्यवहारोमें दिखायी देनेवाली अनुचित वाते पहलेसे ही छोड़ देनी चाहिये। असत्य, अप्रामाणिकता, दुष्टता, कपट, दभ आदि सबसे सम्बन्ध तोड़ देना चाहिये। व्यसन, वुरी आदते, आलस्य, जडता, कुमित्र और समय खराब करनेवाली और बार-बार लालचमें फसानेवाली सब वातोका त्याग करना चाहिये। अुनका मोह कम न किया जा सके, तो भी अुसमें वृद्धि हो ऐसा कुछ न करना चाहिये। सद्व्यवहारसे आजीविका चलाकर अपनी जिम्मेदारिया पूरी करनेकी कोशिश करनी चाहिये। शरीर, कपडे, अपने काममें आनेवाली चीजें, अपनी जगह वगैरा साफ रखनेका आग्रह रखना चाहिये। बोलनेमें विवेक रखा जाय, सत्य और परिमितता रखी जाय और वाणी मधुर रखी जाय। अति वाचालता, कर्कशता तथा अमर्यादित, कठोर, तीव्र, आक्रोशयुक्त, असत्य, अविवेकी, निष्कारण और अप्रिय भाषण — वाणीके ये सब दोष दूर कर दिये जाय। खान-पान शुद्ध और पौष्टिक रखा जाय, अुसमें भी परिमितता रखी जाय। अुन्न और तीव्र स्वादवाला और मादक खान-पान न किया जाय। हमेशा थोड़ी भूख रखकर खाया जाय। हम खाअू न वने। भोजन करते समय और बादमें प्रसन्न रहे। सतापमें, अुद्वेगमें और क्षुब्ध और अप्रसन्न

स्थितिमें अन्नग्रहण न किया जाय। जिसी तरह सारा चित्त भोजनमें ही रखकर या असंतुष्ट होकर खुसकी चर्चा या छानबीन करते हुये भोजन न किया जाय। आहारकी शुद्धि पर शरीर, प्राण और चित्तकी शुद्धि का आवार है। अन्नकी शुद्धि और भोजनके समयके हमारे संकल्पके अनुसार शरीरमें रस वनते हैं, जिसलिये भोजनके समय हमारे चित्तमें जैसे सकल्प रखने चाहियें, जिनसे अमृततुल्य प्राणदायक सात्त्विक परिणाम पैदा हो। हम स्वयं परिश्रमी बने। सेवा या कोसी भी सत्कर्म करनेमें हमें आलस्य या शर्म न मालूम हो। निन्दा और कुमंगसे बचे। सदा अच्छा पठन, मनन और चिन्तन करते रहे। सबसे महत्त्वकी बात यह है कि सत्संग रखा जाय। सत्संगका अर्थ किसी महान साधुका संग नहीं है। जिसकी संगतिमें हमारा मन पवित्र रहे तथा पवित्रताके लिये हमारी बिच्छा और रुचि बढ़ती रहे वही सत्संग है। यह काम पठनसे हो सकता है, मननसे हो सकता है और रोजका नित्य कर्म सदाभावना और कर्तव्यबुद्धिसे करते रहनेसे भी हो सकता है। हमारे बन्धु, पुत्र, मित्र, पड़ोसी, नौकर, मा, बाप, बहन, पत्नी वगैरामें से जिसकी संगतिमें हमारा चित्त निर्मल रहे और खुसकी निर्मलता बढ़ती रहे, उसे मत्संग कहनेमें कोसी हर्ज नहीं। और अगर साधु-महात्माओंकी संगतिमें हममें मोह और चंचलता बढ़ती हो, तो खुस संगको कमसे कम हम अपने लिये वर्ज्य मानें। नियमित और व्यवस्थित बने। दया, स्नेह, निश्चालिषपन, नत्य, बुदारता, कर्तव्यनिष्ठा, नयम और औचित्य हमारे व्यवहारमें स्वाभाविक रूपमें हो देखने चाहियें। हमारा शरीर, हमारी कर्मेन्द्रिया, ज्ञानेन्द्रिया और मन सबके चाँदीसी घंटेके व्यापारकी तरफ हमारा पूरा ध्यान होना चाहिये। खुसकी अनुचित क्रियाओंको दृढ़तापूर्वक नोकना चाहिये। अपने आचार और विचारमें भेद रखना चाहिये। सर्वत्र जल्दी खुठकर और विगुद्ध होकर भावपूर्वक प्रार्थना या मन्त्र बोलनेकी आदत रखें। और खान पीर पर ध्यानमें रहनेकी बात यह है कि अपने हृदयमें सदा विवेकको जाग्रत रखें।

हमें अपूर लिखे अनुसार आदते डालनेकी कोशिश करनी चाहिये । जिस कोशिशसे हमारी चित्तवृत्तिमें ज्यादा फर्क न पड़े, तो भी अनुचित व्यवहारका बलपूर्वक त्याग और आग्रहपूर्वक अच्छा बरताव तो हम निश्चित रूपसे कर ही सकेगे । हम अपने श्रेयकी अच्छा रखते हो, तो जिसमें हमें बलात्कारकी कोअी बात नहीं लगेगी । जीवनकी जिस अवस्थामें हमारा चित्त अपने अधीन नहीं होता, जिसलिअे कुछ बातोंमें आग्रह रखना पड़ेगा । परन्तु जिससे हमारे पूर्वसंस्कारोंमें और चित्तमें धीरे-धीरे परिवर्तन होता रहेगा । कुछ बुरावियोंसे हम सहज ही बच जायेंगे और कुछ अच्छे परिणाम भी जीवन पर होते दिखाअी देंगे और अुनके कारण हमें जिस मार्गमें रस आने लगेगा । जिससे हमारे शुभ संकल्पमें बल आयेगा । बुरी आदते, व्यसन, फिजूल खर्च वगैरा अनुचित बातें जीवनमें मिटने लगेगी । व्यर्थ बीत रहा जीवन अच्छे रास्ते और अच्छे कार्यमें व्यतीत होने लगेगा । अपना समय व्यर्थ खोनेवाले लोग हमसे दूर हो जायेंगे । कुमित्र हमें अपने आप छोड़ देंगे । दोष निकल जायेंगे । हमारा रास्ता साफ हो जायगा । सन्मित्र मिलने लगेगे । भले आदमी हमें ढूढते हुअे आयेंगे । जिस समय हमारे बाह्य कार्यके समान हमारा अन्तर शुद्ध न हुआ हो, तो भी हमारी यह अच्छा और कोशिश बनी रहेगी कि वह शुद्ध हो जाय ।

हमारी जिस किस्मकी बाहरी तैयारी हो जानेके बाद हम अुसके आगेकी कोशिश शुरू करेंगे । जब शरीर-शुद्धि, आसन और आचरण-शुद्धि और व्यवहार-शुद्धि जारी हो, तभी प्राणायामका हमें प्राण-शुद्धिकी तरफ मुडना चाहिये । जिसके लिअे प्राणायामका अभ्यास किया जाय । थोडेसे आसन सीख लें । यह ध्यानमें रखें कि हमें प्राणायाम और आसनो द्वारा प्राण और शरीरकी भी शुद्धि करनी है । प्राणायामसे फेफडोंकी अशुद्ध हवा बाहर निकाली जाती है और

हरएक लम्बी मांसके साथ बाहरकी अच्छी हवा भीतर ली जाती है। जब यह क्रिया जारी हो, तब हर वायु जो भीतरी और बाहरी कुंभक होगा अगुनमें चित्तकी चंचलता कम होगी। प्राण और सूक्ष्म वायुवाहिनियों पर जिसका अच्छा असर होता है। आसन और प्राणायामके अभ्याससे पाचनक्रिया सुधरती है। जठराग्नि अच्छी तरह काम करने लगता है। आसनोंके कारण हल्का व्यायाम होता है और हड्डियोंके जोड़ोंमें बिकट्टा हुआ मल ढीला होकर निकल जाता है। शरीरमें स्फूर्ति और बुत्साह बढने लगता है। असा मालूम होता है मानो नित-नया चैतन्यका संचार होता हो। सक्षेपमें आसन और प्राणायामसे शरीरकी निरोगिता और शुद्धिमें बड़ी मदद मिलती है।

जिस अभ्यासके लिये कुछ दिन स्वतंत्र रूपसे देनेकी जिसकी परिस्थिति हो, वह दूर अकान्तमें शान्त स्थान पर अभ्यासके लिये जाकर यह अभ्यास करे। जिसकी ऐसी स्थिति न स्थान और समय हो, उसे अपनी परिस्थितिके अनुसार सबसे शान्त जगह पर करना चाहिये। जिस अभ्यासके लिये प्रातःकालसे पहलेका समय सबसे अधिक अनुकूल है। रातकी विव्यातिमें सब थकावट बुतरकर शरीर और मन स्वस्थ हो जाते हैं। अगुन नमय प्रवृत्तिकी शुरुआत नहीं होनेके कारण अगुनमें चंचलता बाकी हुई नहीं होती। प्रवृत्तिमें लग जानेके बाद चित्त स्वाभाविक ही रजोगुणी हो जाता है। जिसलिये विव्याति पूरी मिल जानेके कारण जड़ता और तममें बाहर निकले हुए चित्तको रजोगुणी होनेमें पहले ही मत्त्वगुणी विचारमें, अभ्यासमें, लगा दिया जाय और अपने भीतरके शुद्ध रजका हम जिस काममें उपयोग कर ले, तो अगुन समय हमारे प्रयत्नमें जन्दी नफरता मिठ नवती है। यह अभ्यास हम नदीतट पर, जग्याशयके पान या पर्वत, पहाड या पहाडी जमीनी वृत्ती जगह पर अकान्तमें करनेका अभ्यास रखें, तो हमें नृष्टिकी अनुदृष्टताका

अनुभव और लाभ स्वाभाविक ही अधिक मिलेगा। सारी सृष्टि अघेरेसे अजेलेमे आ रही है; पेड़, पत्ते, फूल सब अपने ढंगसे प्रफुल्लित हो रहे हैं, दसो दिगायें तेजसे भर रही हैं; पशुपक्षी, जीवजतु जाग्रतिके मार्ग पर है—अैसे समय जो भी सकल्प हम करते हैं, वह आसानीसे चित्त पर मजबूतीसे जम जाता है। जैसे जैसे यह समय बीतता है, वैसे वैसे सृष्टिमें गड़बड़ शुरू होती है। सूर्य प्रदीप्त हो जाता है। हमारा चित्त भी प्रवृत्तिमय बनकर चंचल होता जाता है। अिसीलिअे सब प्रकारसे अुचित और अनुकूल प्रात.कालमें स्नानादि द्वारा पवित्र होकर पूर्वाभिमुख या अुत्तराभिमुख बैठकर रोज नियमित रूपसे आसन-प्राणायामका अभ्यास किया जाय।

२

ध्यानाभ्यासका पथप्रदर्शन — २

आसनोके अभ्याससे आसनकी स्थिरता और प्राणायामसे प्राणकी शुद्धि किसी हद तक सिद्ध हो जानेके बाद साधक अेकाग्रताके लिअे ध्यानाभ्यास शुरू करे। जरा भी अस्वस्थता मालूम अंतर्बाह्य हुअे विना साधक जिस आसन पर कुछ समय प्रतीक स्थिरतासे बैठ सके अुसीको अभ्यासके लिअे चुनना चाहिये। अुस पर सीधे (मेरुदण्ड सरल रखकर) बैठकर और परमात्माका चिन्तन करके अपने ध्येय और सत्सकल्पका वह स्मरण करे, और अुस स्थान पर चित्तको अेकाग्र करनेका प्रयत्न करे, जो अुसे सहज ही आकर्षक लगे। चित्तको अेकाग्र करनेके लिअे बाहरी साधनो या चीजोकी जरूरत जितनी कम होगी, अुतनी अभ्यासमे जल्दी सिद्धि मिलेगी। नासिकाग्र, हृदयका मध्यभाग, भ्रूमध्य, श्वासोच्छ्वास, प्रणव, नामजप — अिनमे से किसी

पर नी चित्तकी धारणा की जा सके तो अच्छा। जिनमें से किसी पर भी चित्त स्थिर न हो सके, तो दिशा, तारा, अग्नि, दीपक, नीलवर्णकी गोल आकृति — जिनमें से जिस किसी पर भी सब सके चित्तको स्थिर करनेकी कोशिश की जाय। यह भी न हो सके तो दिव्य गुणोदाले पुष्पकी मूर्तिका अन्तरमें चिन्तन किया जाय। वह भी न किया जा सके तो अमुका चित्र तैयार करके असे सामने रखकर असके भ्रमव्य पर अपनी दृष्टि स्थिर की जाय। वहा भी चित्त न लगे तो ध्यानध्यानके लिये अभी मेरी पात्रता नही, अंता समझकर सावक सत्सग बढाये, सत्पुरुषोके चरित्र पढे, अुनके गुणोका विचार करे, अुन गुणोका अनुकरण करनेका प्रयत्न करे और प्रकट नामजप करे। प्रार्थना और स्तवन द्वारा चित्तकी शुद्धि करनेकी कोशिश करे। परन्तु श्रेयका मार्ग छोडकर अविवेकी न बने। जिस प्रकारका अपने अनुकूल साधन करते करते चित्तमें अेकाग्रता प्राप्त करनेकी शक्ति आ जायगी। अुदात्तता और अुदारतासे वर्तव्य करते करते भी मनुष्यके चित्तका चाचल्य कम हो जाता है और अुनकी मुप्त शक्ति जाग्रत होती है। और कालान्तरमें वह अध्यासके लिये योग्य बन जाता है।

चित्तको अेकाग्र करनेकी हमें आदत न होनेसे वह शुल्म स्थिर नही होता। जिस वस्तु, सकल्प, विचार साक्षीवृत्तिकी या गुण पर हमने धारणा की हो, व्हाने चित्त आवश्यकता वार-वार हटेगा। अुन वक्त अुमे नाम पर स्थिर करनेकी कोशिश की जाय। वहा भी स्थिर न हो तो मन ही मनमें स्तवन या स्तोत्र बोलने लगे और अुनके अर्थ या भावमें अुने तन्मय करनेका प्रयत्न करे। जिन प्रयत्नमें भी चित्त अेकाग्र न हो और वह वार-वार सकल्प-विकल्पमें फगता हो, तो अुने अेकाग्र करनेका जाग्रह अुन समय छोट दिया जाय। परन्तु साधक अपनी स्थूल बैठक यानी अपना आसन और अपना सदस्य

न छोड़े। चित्त जैसे तरगाकार हो वैसे अुसे होने दे। परन्तु अुस समय अुसकी हरअेक लहरको जाननेवाली अेक जाग्रत और साक्षी वृत्ति निर्माण की जाय। वह वृत्ति अितनी जाग्रत रहनी चाहिये कि चित्तकी प्रत्येक तरंग पर, चित्तकी गति पर, अुस साक्षीवृत्तिका पहरा रहे। कभी-कभी यह साक्षीवृत्ति तरंगकी मग्नतामें वह जाय या डूब जाय, तो भी हमारा मूल सकल्प अुस वृत्तिको बार-बार जाग्रत करेगा। अुस साक्षीवृत्तिसे सब तरंगोका निरीक्षण किया जाय। अिस प्रकार चित्तकी प्रवाहित शक्तिका विभाजन होकर ज्यो-ज्यो साक्षी-वृत्तिकी जाग्रति अखण्डित रहने लगेगी, और ज्यो-ज्यो चित्त अुसी वृत्तिसे भरता रहेगा, त्यो-त्यो सकल्प-विकल्पात्मक तरंगोका जोर मन्द पड़ेगा और क्षीण होते होते अन्तमें अपने आप खतम हो जायगा। अुसके खतम होते ही साधकको फिर अपने चित्तको मूल धारणा पर लानेका प्रयत्न करना चाहिये।

चित्त सदा कोअी न कोअी रस डूढता है। जब तक यह रस

नहीं मिलता, तब तक वह अैसा विषय डूढता रहता

चित्तशक्तिकी है जिससे रस मिले। अिस अवस्थामे यह खयाल

जाग्रति होता है कि वह स्वभावसे चचल ही है। अपनी

जरूरतका रस और विषय मिलते ही वह स्वभावत

अुसमें तन्मय हो जाता है। अुसका यह धर्म ध्यानमे रखकर हमें

अुसे अच्छे विषयकी तरफ मोडना चाहिये और वहा अेकाग्र करना

चाहिये। चित्तकी अेकाग्रतामें महान शक्ति भरी हुअी है। ज्ञानके

पीछे अेकाग्रतासे लगनेके कारण ही दुनियामें महान आविष्कार हुअे हैं

और होते हैं। हम भी शुद्ध धारणा पर चित्तको केन्द्रित कर सके

तो हममें महान शक्ति जाग्रत होगी। सूर्यकी किरणोको विशेष काचकी

मददसे अेक जगह केन्द्रित करनेसे अुन्ही किरणोमे जलानेकी शक्ति

पैदा हो जाती है। पानीके प्रपातको सतत अेकसी विशेष अूचाअी परसे

निश्चित गतिसे और निश्चित मात्रामें वहता रखा जा सके, तो

अससे प्रचण्ड शक्ति पैदा होती है। बड़बड़ीका गिरमिट लकड़ी पर
 एक ही जगह घुमाते रहनेसे लकड़ीमें आरपार छेद हो जाता है।
 विसी तरह चित्तशक्तिको विषयाकार बनाकर बाहर न आने दिया
 जाय और एक ही शुभ संकल्प पर केन्द्रित किया जाय तो अससे
 महान शक्ति निर्माण होती है। संकल्पकी दृढ़ता, वृत्तिको केन्द्रित
 करनेमें तीव्रता और सातत्य, वृत्तिको बाहर फैलने न देनेसे यानी
 चित्तशक्तिका अपव्यय न होने देनेसे हुआ हमारी अन्त शक्तिका
 सचय आदि अनेक कारणोंसे हमें अपने प्रयत्नमें सफलता मिलती
 है। जिसलिये साधक जिन सब बातोंको ध्यानमें रखकर अभ्यासमें
 लगा रहे।

श्रेयके लिये साधकमें केवल अत्कठा हो परन्तु अमकी तुलनामें
 अभ्यासका जोर कम हो, तो असमें केवल
 व्याकुलता और व्याकुलता बढ़ने लगेगी। अत्कठाके अनुसार अभ्यास
 असका शमन और पयप्रदर्शन न मिलनेसे विलक्षण व्याकुलता
 बढ़ जानेके हमारे सन्तोंके अनेक उदाहरण उपलब्ध
 हैं। जिस मार्गमें अत्कठा होनी चाहिये, तीव्र विच्छा होनी चाहिये,
 परन्तु गलत व्याकुलताकी जल्दरत नहीं है। अचित्त मार्ग मिले तो
 प्रयत्नमें क्रमशः सफलता मिलती है और अमके कारण धीरे-धीरे
 अत्कठाका शमन होता ही रहता है। अम सफलताके साथ ही साधकका
 आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। साधन पर श्रद्धा जमती है और बढ़ती
 जाती है। जिसलिये साधकको अपने चित्तका, वर्तविका और
 अभ्यासमें क्या क्या व्यत्यय और अनुभव होते हैं अमका हमेशा
 निरीक्षण करना चाहिये। सफलता न मिले और केवल अत्कठा
 बढ़े, तो अम समझना चाहिये कि अचित्त साधन नहीं मिला;
 या जिस साधनका वह प्रयोग कर रहा है, उसे निभानेकी अमकी
 परिस्थिति और अमकी नातिवृत्ति नहीं है। सफलता न मिलनी
 ही और अत्कठा घट रही हो, तो यह समझना चाहिये कि श्रेयके लिये

अुसकी जिच्छा कम हो रही है और अुसके चित्तको भीतरसे किसी और चीजका आकर्षण है। जिस प्रकार साधकको समय समय पर अपने चित्तकी जाच करनी चाहिये। अभ्यासमें प्रगति न होकर केवल व्याकुलता ही बढ़ती हो, तो विवेकसे अुसे कम करके अभ्यासमें अुचित फेरबदल कर लिया जाय। सत्सग रखा जाय। मनको शान्त किया जाय। थोड़े समय आराम लेकर फिर अभ्यास शुरू किया जाय। चित्तके पूर्वसंस्कारो या अुसकी अशुद्धिके कारण अभ्यासका बल कम होता हो तो अुस समय प्रार्थनाका क्रम रखा जाय। हृदयपूर्वक की गयी प्रार्थनामें बड़ी ताकत है। प्रार्थनाके तीव्र सकल्पसे अशुभ संस्कारोका बल घटेगा। शुभ संस्कार जाग्रत होंगे और दृढ होंगे। ज्ञानका अुदय होगा। सद्गुणोंमें प्रगति होगी। जिस प्रकार हमें अपना अुद्देव्य पूरा करनेके काममें अुस समयकी प्रार्थना और स्तवन सहायक होगा।

जिस प्रयत्नसे हमारे चित्तमें बल आनेके बाद हम धारणाको सिद्ध करनेके पीछे लग जाय। अुससे वृत्ति अभ्यासमें विचलित होती हो, तो चित्त कहा कहा जाता है, आनेवाले विघ्न जिसमें रमता है, जिस विषयमें अनजाने तन्मय होता है, अुसमें से कब किस तरह बाहर निकलता है — साधकको जिन सब बातोंका शोध लगाना चाहिये। अुनके कारण दूढने चाहिये। कारण मिल जानेके बाद अुस स्थितिसे छूटनेके लिये अपने जीवन-व्यवहारमें फेरबदल करना जरूरी और सभव हो तो वह करके देखे। किसीकी सगतिसे चित्तमें विक्षेप होता हो तो अुस सगतिसे बचे। अभ्यासके समय कौन कौनसी अिन्द्रियोको कौनसे रस बाधक होते हैं, कौनसे संस्कार, कल्पनायें और भावनायें विघ्न डालती हैं, जिसकी जाच की जाय और अुन्हे विवेकसे दूर किया जाय। जीवन-सिद्धिके मार्गमें ये रस कितने विघातक होते हैं, जिसका बार-बार विचार किया जाय। मनको निर्मल बनाया जाय। अभ्यासमें निद्रा, तंद्रा या

जड़ता आवे, तो जिसका विचार किया जाय कि रोजकी विश्रुति हमारे लिये काफी है या नहीं। काफी आराम लेनेके बाद भी अभ्यासके समय तन्द्रा आवे, तो यह देखना चाहिये कि खानपानमें कौसी दोष तो नहीं? यह हमारा रोजका क्रम है कि चित्त विषयसे निकलते ही निद्रामें विलीन हो जाता है। जब हम चित्तको एक केन्द्र पर लानेका प्रयत्न करते हैं, तब दूसरे सारे विषयोको, स्मृतियोंको, वृत्तियोंको हटाकर चित्तमें एक ही सकल्प रखनेका प्रयत्न करते हैं। जैसे समय दूसरे तमाम विषयोंसे निकला हुआ चित्त हमारे सोचे हुए सकल्पको, गुणको या विचारको धारण न कर सके, तो हमारी हमेशाकी आदतके मुताबिक वह निद्रामें लीन हो जाता है। निद्रासे पहलेकी स्थिति तंद्रा है। तंद्रासे पहलेकी स्थिति जड़ता है। चित्त अन्य विषयोंमें छूट जाय परन्तु शुभ सकल्प धारण न कर सके, तो वह जड़तामें यानी तमोगुणमें प्रवेश करता है।

हममें अपनी अशुद्ध वृत्तियोंका निरोध करके शुभ सकल्प धारण करनेकी और वही चित्तकी तमाम ताकत केन्द्रित करनेकी शक्ति आनी चाहिये। अतः केन्द्रित हो जानेके बाद शुभ संकल्पको बीचमें रखकर अतः समन्वित गुणोंकी और विचारोंकी स्फुरणा होने लगेगी। हमारे ध्यानमें आने लगेगा कि शुभ संकल्पका, अतः गुणोंका और विचारोंका अपनी और मानव-जातिकी अस्तित्वके साथ कैसा और कितनी तरहका सम्बन्ध है। मानव गुण-धर्म, संस्कार और स्वभाव पर हमारे धारण किये हुए संकल्पका क्या परिणाम होगा, जिसकी हमें यथार्थ कल्पना होने लगे तो समझना चाहिये कि अभ्याससे हमारी प्रज्ञा शुद्ध हो रही है। परन्तु अतः अभ्यासकी पूर्णता न समझकर अतना ही समझना चाहिये कि हमें प्रज्ञाके रूपमें अभ्यासका फल मिल रहा है।

साधक यह भरोसा न रखे कि अभ्यासकी अूची स्थितिमें पहुचनेके बाद ध्यानके समय हममें कोअी अशुभ विक्षेपोंकी चढती- स्मृति जाग्रत नहीं होगी। और अैसी स्मृति जाग्रत अुतरती गति हो अुठे तो अुससे घबराना या निराश न होना चाहिये और न अुसीमें रममाण रहकर मग्न होना चाहिये। अैसे समय सावधानी न छोडकर अुस स्मृतिको मिटानेकी कोशिश करे। यह न सध सके तो देखना चाहिये कि अुस स्मृतिकी गति किस ओर है। यह स्मृति अतरमें से अुठी है या किसी बाह्य निमित्तसे अुठी है? क्या वह स्मृति वृत्तिका रूप धारण कर रही है? अुसमें से भी सावधानीके साथ अभ्यास पर आनेका प्रयत्न करना चाहिये। वह भी न किया जा सके तो अिस पर नजर रखी जाय कि चित्तका प्रवाह कैसे-कैसे रग धारण करता है। हम विशेष सावधान रहे और सकल्प पर आनेकी हममें लगन हो, तो चित्त अुस प्रवाहसे छूटकर पुन अभ्यास पर आ जायगा। अैसे समय चित्तमें अुठनेवाली अशुभ स्मृतिकी गति, अुसकी चचलता, बढती हुअी मात्रामे है या घटती हुअी मात्रामे, अिसकी साधकको जाच करते रहना चाहिये। चित्तमें अुठनेवाली स्मृतिका वृत्तिमें होने-वाला स्पष्ट रूपान्तर, बादमें अुसकी क्षणिकता या दीर्घता, अुसकी मन्दता या तीव्रता, अुसमें से अुठनेवाले दूसरे सकल्प-विकल्प, अुसके बाद अुसीमें से अेकसे अेक अधिक अशुद्ध वृत्तियोका चित्तमें होनेवाला अुद्भव, अुसके कारण होनेवाली व्याकुलता, अुस व्याकुलतासे स्थूल विषयोकी ओर होनेवाला चित्तका कम-ज्यादा आकर्षण, और अन्तमें अिन सबमें से चित्तको अभ्यास पर लानेके लिअे आवश्यक प्रयासकी कम या अधिक मात्रा — अिन सब परसे साधक जान सकता है कि हमारे चित्तकी अवस्था किस प्रकारकी है और वृत्तियोका जोर बढ रहा है या घट रहा है। अशुद्ध वृत्तियोकी वढती हुअी तीव्रता या विविधता और अुनके साथ होनेवाली चित्तकी

तदाकारता और स्थूल विषयोंकी ओर आकर्षण — जिन सब बातोंसे जानना चाहिये कि वृत्तियोंकी गति बढ़ रही है और अभ्यासके लिये बाधक है। और स्मृतिके रूपमें वृत्तिके जाग्रत हो जानेके बाद चित्त असीमें न रमता रहे, अुसके प्रवाहमें न बह जाय और जल्दी सचेत होकर अपने साधनमें लग जाय, तो यह समझना चाहिये कि अशुद्ध वृत्तियां क्षीण होने, अस्त होनेके मार्ग पर है। अुसे यह विश्वास रखना चाहिये कि जिसी अभ्यासमें वे अविकाविक क्षीण होती जायगी। अभ्यासकालमें धारण किये हुअे संकल्पके सिवाय दूसरी अच्छी-बुरी वृत्तियां और सस्कार चित्तमें जाग्रत होते रहते हैं। परन्तु अभ्यासकी दृष्टिसे ये दोनों बाधक ही होते हैं। धारण किये हुअे संकल्पके सिवाय या अुस संकल्पमें दृढ़ता लानेवाले किसी और संकल्प या वृत्तिके सिवाय अन्य किसी भी अच्छी या बुरी वृत्ति या सस्कारकी जाग्रति अभ्यासमें सहायक नहीं हो सकती। जिसलिये साधकको जानना चाहिये कि अुसमें कौसी वृत्तियां अुठती हैं। ध्यानके लिये अुत्कंठा, अुसके लिये अुचित्त साधनमार्ग, अभ्यासके विषयमें सतत प्रयत्नशीलता और भावधानी वगैरा बातें बाधकमें जिन मात्रामें होंगी, अुसी मात्रामें अुसे जल्दी या देरसे अपने प्रयत्नमें सफलता मिलेगी।

साधकके मार्गमें बाहरकी बातोंकी अपेक्षा अुसके अपने पूर्वसंस्कार

और आदतें ही ज्यादा बाधक होती हैं। धारण

ध्येय-मन्मथी

जाग्रति

किये हुअे संकल्प पर स्थिर न रहकर चित्त कभी

भी अनजानमें वहाँसे हटकर अेक विचारमें दूसरे

पर और दूसरेमें तीसरे पर — जिस तरह

विमग्न रूपमें जाने जाने कहीं न कहीं हमेशाकी आदतके किन्हीं भी रमानुभवकी स्मृतिमें रम जाता है और वहाँ लीन होकर शान्त होता है। अुसने वहाँसे थोड़ा बाहर निकलनेके बाद साधक भावधान होता है। वह फिर अपने चित्तको पहली धारणा पर अेन्द्रित करनेके प्रयत्नमें लग जाता है। यह हाल बहुत बार होने पर

अुसीमे से अेकाग्रता प्राप्त होती है और वह दीर्घकाल तक टिकती है। जिस प्रकार प्रयत्न करते करते साधकको सफलता मिलने लगती है। अभ्यासमें जब थोड़ी गति होने लगती है, तो साधकको अुसे रोज किये बिना चैन नहीं पडता। आगे चलकर अुसे जिसमे अितना आनन्द आने लगता है। यह स्थिति भी विक्षेपरहित नहीं होती। निद्रा और तद्राको दूर करके पूर्वसंस्कारोका बल घटाते घटाते और चचलता मिटाते मिटाते साधक आगे बढे, तो भी अुसके चित्तमें किसी समय पूर्वस्मृति और सस्कार जाग्रत हो अुठते हैं। अभ्यासमे सफलता प्राप्त हो जानेके बाद यह करेगे और वह करेगे, अैसे तरह तरहके सकल्प-विकल्प चित्तमें अुठने लगते हैं। वे अभ्यासमें चचलता लाते हैं। अुन्हे भी हटाकर साधक आगे बढता है। अुसके ध्यानमें स्थिरता आती है, जाग्रति आती है, अुसकी प्रज्ञा प्रखर होती है, अुसे स्फूर्ति और प्रसन्नता अनुभव होने लगती है, अिन्द्रियोकी सूक्ष्म शक्तिया जाग्रत होने लगती है। नाडीस्फुरण, मद श्वासोच्छ्वास, प्रकाश, ध्वनि, स्पर्श वगैराके तरह तरहके पहले कभी न हुअे सूक्ष्म और सुखद अनुभव होने लगते हैं। वाणीमे स्फूर्ति और तेजस्विता आती है। शरीर हलका मालूम होने लगता है। जिस प्रकार अिन्द्रियोकी शुद्धि और तीक्ष्णताके कारण पचविषयोके भिन्न-भिन्न प्रकारके सूक्ष्म अनुभव साधकको होने लगते हैं। जिन अनुभवोसे साधकको समझना चाहिये कि अुसकी अिन्द्रिया शुद्ध और तीक्ष्ण हुअी हैं और अुनकी बढती जानेवाली तमाम शक्तिका अुपयोग इसी अभ्यासमे करते रहकर अुसे आगे बढना है। जिस तरह अभ्यासमे विश्वास रखकर अुसे अधिक वेग देना चाहिये। यदि साधक अैसा समझनेके बजाय अुस अल्प अनुभव और शक्तिके मोहमें फस जाय और अुसमें रम जाय, तो वह अभ्यासमे आगे नहीं बढ सकता। जिस स्थितिमें अुसके शब्दमें माधुर्य पैदा होकर अुसे थोड़ीसी शब्दसिद्धि भी हो जायगी। नेत्रोंमें तेज आकर अुनका प्रभाव भी पडने लगेगा। कदाचित् शक्ति-सचरण

भी बुने निद्र हो जायगा। परन्तु जिनमें मे किसी बातमें बुझका सच्चा कल्याण नहीं। अम्यासकी दृष्टिसे ये सब विक्षेप हैं। जिन शक्तियोंका उपयोग अपने आगेके अम्यासमें कर लेना ही साधकका काम है। जिनके लिये उसे सतत जाग्रत रहकर किसी भी प्रकारके मोहमें नहीं फसना चाहिये। विक्षेपोंको पहचान कर उसे हर हालतमें बुनने वचना ही चाहिये। यह समझकर कि बुनमें तन्मय होने या बुनके द्वारा प्रतिष्ठा प्राप्त करनेमें मेरा कल्याण नहीं है, साधकको ऐसे समय अपना ध्यान सकल्पसिद्धि, चित्तशुद्धि और नास्त्विकता पर ही स्थिर रखना चाहिये और वाकीकी बातोंके प्रति वैराग्यवृत्ति रखनी चाहिये। ध्यानाभ्यासके दरमियान जो सात्त्विकता अनुभवमें आती है, उसका जितना अज प्रत्यक्ष व्यवहारमें टिके, बुननी ही उसकी नच्ची नास्त्विकता है, ऐसा बुने समझना चाहिये। और बुन सात्त्विकताका व्यवहारमें उपयोग करते समय ध्वनि, प्रकाश वगैरा नूढम चिह्नोंका अनुभव न हो तो बुनके लिये नायकको चिन्ता करनेकी जरूरत नहीं। क्योंकि ये चिह्न नच्ची सात्त्विकताके नहीं, परन्तु बुनकी ज्ञानेन्द्रियोंकी नूढम शक्तियों और बुनकी तीक्ष्णताके लक्षण हैं। न तो वे सात्त्विकताके लक्षण हैं और न जिन प्रकारकी तीक्ष्णता प्राप्त करना बुनका ध्येय है। दिव्य या अद्भुत लगनेवाले किसी अनुभव या शक्तिको महत्त्व न देकर बुने यह देखना चाहिये कि बुनके साथ-साथ अपने अशुद्ध संस्कारोंका जोर बढ रहा है और नास्त्विकता बढ रही है या नहीं। हमारी धारणाका यही हेतु है। बुने जिस बातकी तरफ ध्यान देना चाहिये कि बुनका शुद्ध नकल्प व्यवहारमें भी जाग्रत रह सकता है या नहीं और बुनकी स्पन्दशक्ति भी बुतरोनर शुद्ध होती जा रही है या नहीं। जिन अभ्यासमें नाधन और नाध्य दोनोंकी तरफ लगातार ध्यान देना पडता है। ध्यान करते करते नायकके चित्तकी स्थिति बग़दर बदलनी जाती है। बुन समय उसकी ज्ञानेन्द्रियोंके

मूल करण पर, अणुके गोलको पर सूक्ष्म असर होता है। जिसके परिणामस्वरूप ऐसे अनुभव होने लगते हैं, जिनकी पहले कल्पना भी न की गयी हो। अणुमें से किसी किसीकी अद्भुतताके कारण साधकका चित्त उसीमें रमने लगता है। इसी दिशामें शक्तिका विकास करनेका सकल्प रखा जाय, तो ज्ञानेन्द्रियोकी वह सूक्ष्मता और शक्ति बढ़ायी जा सकती है। ध्येयका विस्मरण हो जाय अथवा अणु पर दृढ़ न रहा जा सके, तो साधक ऐसे आकर्षणमें फस जाता है। कुछ लोग जिस दिशामें जिज्ञासाके कारण भी चले जाते हैं। परन्तु जिसके गले यह बात निश्चित रूपसे अंतर गयी हो और जिस कारण जिसे जिस बातका कभी विस्मरण न होता हो कि यह अभ्यास चित्तकी स्वाधीनताके लिये है और स्वाधीनता मानवताकी पूर्णताके लिये है, वह कभी किसी आकर्षणमें नहीं फसेगा।

साधकने ध्यानके लिये बाहरकी चीज लेकर स्थूल ध्यानसे प्रारम्भ किया हो, तो भी ज्यो-ज्यो अणुकी वृत्ति अभ्यासका सार स्थिर होती जायगी त्यों-त्यों अणुका बाह्य ध्यान छूटता जायगा और सूक्ष्म ध्यानमें अणुका प्रवेश होता जायगा। सकल्प, गुण, भावना और विचार, जिनमें से किसीको भी अन्तरमें सकल्पित स्थान पर वृत्तिका केन्द्र बनाना आ जाय, तो माना जा सकता है कि अभ्यासमें गति होने लगी है। अनुसन्धान और प्रवाहका सातत्य जिसमें मुख्य बातें हैं। ये दो बातें सिद्ध हो जाय तो चित्तमें स्थिरता आ जायगी। चित्त दृढ़ हो जायगा। अभ्यासकालमें चित्तमें अनेक शुभ भावनाएँ जाग्रत होती हैं। ये भावनाएँ अचित्त कर्ममें परिणत होनी चाहियें। अणुके जिस तरह परिणत होनेसे अणुकी आधार पर दूसरी भावनाओंका भी अणु होगा और ये भावनाएँ भी कार्यमें परिणत होने लगेंगी। जिस प्रकार सद्भावना, सत्कर्म और सद्गुण द्वारा हमारा जीवन उत्तरोत्तर समृद्ध होता जायगा। हमारे जीवनके सब व्यवहारोंकी शुद्धि होगी और अणु सबका

परिणाम हमें शान्तिके रूपमें मिलेगा। यह स्थिति सिद्ध करनेके लिये नावकको ध्यानके अभ्यासके साथ ही अपना व्यवहार और जीवन अविकाविक शुद्ध बनानेका प्रयत्न करने रहना चाहिये। सत्कर्मचरण हमारा स्वभाव बन जाना चाहिये। जिस किस्मकी कोमिगसे हमारी अशुद्ध वृत्तियोंका पूरी तरह नाश होगा या नहीं, यह हम आज भरोसेके साथ नहीं कह सकते। फिर भी जितना तो निश्चित कह सकते हैं कि जिस प्रयत्नसे हमारी अशुद्ध वृत्तियां धीरे-धीरे जितनी क्षीण हो जायंगी कि हमें चाहे जैसे अनुचित मार्गकी तरफ कभी घसीट कर नहीं ले जा सकेंगी और न उनका कुछ बुरा असर ही हम पर होगा। जितनी बात हम जिस जीवनमें कर सके तो भी काफी है। हममें रहनेवाली अशुद्धि नष्ट हो जाय, हम सब वृत्तियोंको जान सकें, उनकी उत्पत्ति, स्थिति और लयका क्रम हम समझने लग जायें, हमारा चित्त अपने वशमें आ जाय और हमेशा वशमें रहे, सद्भावनायें जाग्रत हों, उनका विकास हो और हम उन्हें सत्कर्ममें परिणत कर सकें और जिस प्रकार चित्तकी शुद्धि और सद्गुणोंके साथ हममें पुत्पार्यकी वृद्धि हो, तो जीवनमें और कुछ करनेको रह नहीं जाता। मारे अभ्यासका सार यही है।

अभ्यास करनेवाले नावकमें अनेक प्रकारके गुणोंकी जरूरत होती है। उनमें तारतम्य रखना, मौका पहचानकर अभ्यासकी सिद्धि चलायना और किसी भी प्रसंगमें अनुचित मार्ग दूढ़ निकालना, जिन तीन गुणोंकी अत्यन्त आवश्यकता है। अपने चित्तको स्वाधीन रखनेके लिये अंकाग्रता, शुद्धता, दृढ़ता, जोमलता और स्थिरता जैसी चित्तकी अवस्थायें उसे निश्चि होनी चाहियें। उन्हें निश्चि करनेके लिये चित्तवृत्तियोंका निरीक्षण, परीक्षण, पृथक्करण, केन्द्रीकरण तथा अलग-अलग स्थानमें संयोजन करना और जिनमें जिन चीजों की आवश्यकता है वह पहचानना उन्हें आना चाहिये। पहचाननेके बाद तदनुसार व्यवहार करना आना चाहिये। चिन्तन,

मनन, निदिध्यासन, अनुसधान और अनुशीलन — अिनमे से हरअेक बात आवश्यकतानुसार अुसे करते आना चाहिये । वृत्तिको दृढताके साथ कब धारण करना, अुसे कब छोडना, अेक वृत्तिमे से चित्तको दूसरी श्रेष्ठ वृत्तिमें कैसे लगाना, सकल्पको कैसे दृढ करना, अुसको दूसरे सकल्पमें कैसे विलीन करना, वगैरा सब बातें सिद्ध करनेके लिये साधकको अपर बताये हुअे गुणोकी बडी जरूरत है ।

मानव-जीवन विशाल है । अुसके सम्बन्ध व्यापक है । अुन सबके साथ न्याय करनेके लिये हममें जरूरी चित्तशक्ति और गुण होने चाहियें । चित्तके कारण ही हमारा जगतके साथ सम्बन्ध है । अिस चित्तमें केवल अेकाग्रता, केवल शुद्धता, केवल कोमलता या दृढता हो तो अुससे हमारा जीवन सार्थक नहीं होगा । जीवनमें कभी हमें अेकाग्रताकी जरूरत होती है, तो कभी चित्तशक्तिको कभी जगह अेक ही वक्त बाट देना पडता है । हरअेक प्रसङ्गका मर्म या रहस्य अुसी क्षण पहचानकर मनुष्यको अपने हित या रक्षाके लिये अुसका अपुयोग करना पडता है । कभी चित्तको केवल स्थिर रखना पडता है, तो कभी कोमल और कभी न्यायनिष्ठुर बनाना पडता है । अिसलिये चित्तकी केवल अेकागी स्थिति साधना अिस अभ्यासका हेतु नहीं है । किसी भी प्रकारकी अेकागिता या अभ्याससे सहज ही आनेवाली शक्तिका दुस्-पुयोग करनेकी अिच्छा — अिन दोनोमें से कोअी भी चीज हममें कभी पैदा नहीं होनी चाहिये । शरीर-स्वास्थ्य, आरोग्य और बौद्धिक तीक्ष्णता यानी किसी भी विषयको समझने योग्य बुद्धिकी पात्रताकी जीवनमे जितनी जरूरत है, अुससे भी मनुष्यको चित्तकी स्वाधीनताकी अधिक जरूरत है । अिसके लिये जाग्रतिके सारे समयमे हमें अिस वारेमे अभ्यासी रहना चाहिये । नित्यके व्यवसायमे, कर्ममें, अपना चित्त स्वाधीन रखनेका हमें अभ्यास होना चाहिये ।

जो नित्यके जीवनमें ही चित्तकी शुद्धि, अुसकी स्वाधीनता, सद्-भावनाओ और सद्गुणोका विकास कर सकता है, अुसे आसनस्थ होकर

चित्तको किसी एक शुभ सकल्प पर खास तौर पर केन्द्रित करनेकी जरूरत नहीं है। जो अपने मानव-कर्तव्य सात्त्विकता और निरहकार भावसे स्वाभाविक रूपमें अदा कर सकता हो या जिसे कर्तव्य कर्म करते करते जिस स्थितिको पहुंचनेका अपने लिये विश्वास हो, उसे जिस प्रकारके खास प्रयत्नकी जरूरत नहीं है। उसे सिर्फ यह बात पूरी तरह समझ लेनी चाहिये कि चित्तकी स्वाधीनता प्राप्त किये बिना मानवता सिद्ध नहीं की जा सकती। किसी खास प्रकारके साध्यके लिये और साधनकी नैतिकता और सरलताके लिये आग्रह होना चाहिये। जिसमें शका नहीं कि जो नित्यके साधारण व्यवसायी जीवनमें ही किसी विशेष प्रकारका साधन किये बिना भी अपने मानव-कर्तव्य पवित्रतासे सरलतापूर्वक और निरहकार होकर पूरे कर सकते हो वे धन्य हैं।

३

लय अवस्थाका शोधन

पिछले अध्यायमें यह बताया गया है कि मानवताकी दृष्टिसे चित्तकी स्वाधीनताकी कितनी जरूरत है। यह अलिप्त स्थिति स्वाधीनता मनुष्यको विशेष अन्याम करके या हमेशाके जीवनमें ही अत्यन्त विवेक और सावधानीसे रहकर प्राप्त करनी चाहिये। उसे प्राप्त किये बिना मानव-जीवनका शुद्ध होना संभव नहीं, यह बात हमें निश्चित समझ लेनी चाहिये। चित्तके गदा स्वाधीन रहनेके लिये अवाग्रता, स्थिरता, दृढ़ता और शुद्धता — ये चार मुख्य निश्चिया जरूरी हैं। पिछले अध्यायमें बताया गये अन्यायमें हम अन्हें प्राप्त कर सके, तो उनके द्वारा हमने चित्तको स्वाधीन रखनेकी शक्ति आयेगी। आवश्यक प्रसंग पर चित्त-वृत्तिका निरोध करना और वृत्तित वृत्तियोंको प्रेरणा और गति देना

हम सिद्ध कर ले, तो जीवनकी सफलताके लिए अधिक चित्तशक्तिकी या अुस दिशामें किये जानेवाले अभ्यासकी मनुष्यको जरूरत नहीं है। जिस अभ्याससे हमारी धारणाशक्ति और सकल्पशक्ति बढ़ती है। चित्तमें दृढ़ता आती है। हममें एक विवेकप्रधान जाग्रत वृत्ति अखण्ड रूपमें काम करने लगती है। वह हमारा स्वभाव बन जाती है। अेकाग्रताका अभ्यास करते समय जब चित्त चंचल और बेकाबू होकर बार-बार बट जाता है और विक्षिप्त होकर सकल्प-विकल्पमें पड़ने लगता है, तब अुस सारी घटना पर ध्यान रखनेवाली एक वृत्ति निर्माण करनी पड़ती है। वहीसे जिस जाग्रत वृत्तिका स्पष्ट रूपमें आरम्भ होता है। अुसे पिछले अध्यायमें 'साक्षीवृत्ति' कहा गया है। अितने पर भी वह केवल साक्षी यानी तटस्थ वृत्ति नहीं है; और न केवल जाननेवाली वृत्ति ही है, परन्तु अुसका मुख्य अंश सावधानीका है, अर्थात् वह विवेकयुक्त होती है। चंचलताको योग्य समय पर रोक कर चित्तको योग्य स्थानकी तरफ मोड़नेका भाव भी जिस वृत्तिमें होता है। जिस प्रकार अनेक महत्त्वकी वृत्तियोंसे मिलकर यह एक वृत्ति बनी होती है। जिस वृत्तिका जिस अभ्यासमें बार-बार काम पड़ता है, अतः वह मजबूत होती है। वह सब वृत्तियोंको, सब गुणोंको, सब कर्मोंको, सब व्यवहारोंको और चित्तके सब परिवर्तनोंको जानती है, परन्तु खुद किसीमें रम नहीं जाती, कहीं भी तन्मय नहीं होती। वह तद्रूपताको जानती है, परन्तु खुद तद्रूप होकर नहीं रहती। वह सबको जानकर व परखकर, सबसे अलिप्त और सावधान रहकर, सतत कार्य करनेवाली वृत्ति है। जैसे-जैसे वह जाग्रत, स्थिर और सूक्ष्म होती जायगी, वैसे-वैसे अुसके निरीक्षण-परीक्षणके और अुसके पृथक्करणके बाहर किसी वृत्तिका एक अंश भी नहीं रहेगा। और अितना करने पर भी वह सबसे अलिप्त रहेगी। वह सावकको किसी भी कर्ममें भान न भूलने देगी और अुसे योग्य मर्यादामें रखकर मुख-दुःख, आशा-तृष्णा और राग-द्वेषसे अलिप्त रखेगी। जीवनके

हरएक कार्यमें खुसके साथ रहकर वह खुसे वर्ममार्गमें स्थिर रखेगी। जिस प्रकार अभ्यासकालमें और व्यवहारके समय वह सदा खुसके चित्तमें होगी और समय पाकर खुसका स्वभाव बन जायगी।

जिस प्रकारका अभ्यास किये बिना भी विवेकी, सावधान और समयी मनुष्य दुनियाके व्यावहारिक कार्य करते हुये जिस प्रकारकी अलिप्त और जाग्रत स्थिति प्राप्त कर सकता है। यह बात नहीं कि वह नित्य आनन्दस्य होकर अभ्यास करनेवालेको ही प्राप्त होती है। जिसका चित्तगुद्धि और सदाचरण पर जोर है, जो किसी भी कामको खुसके हेतु और परिणामका दीर्घदृष्टि और सब पहलुओंसे विचार किये बगैर गुरु नहीं करता, जो दक्षता और तत्परतासे तथा ज्ञानपूर्वक कार्य करते हुये और कार्यके अन्तमें लाभ-हानिमें से कोई परिणाम आने पर अपनी सावधानी नहीं खो बैठता, और व्यवस्थित रूपमें कार्य करते हुये भी निरहंकारतापूर्वक आचरण करता है, खुसे भी अलिप्तताकी यह भूमिका प्राप्त हो सकती है। यह भूमिका प्राप्त हुये बिना कोई भी मनुष्य सावधानी, अद्वारता, दक्षता और विवेक-पूर्वक व्यवहार नहीं कर सकता। यह समयी जीवनके बिना प्राप्त नहीं हो सकती। कर्मेन्द्रियो, ज्ञानेन्द्रियो और चित्तके किसी भी अच्छे-बुरे वेगमें तन्मय होकर खुसीमें वह जानेवालेको यह स्थिति प्राप्त नहीं हो सकती। जिस अवस्थाको सब सद्भावनाओं और सद्गुणोंका ठीक मेल बैठकर जाग्रत रहना पड़ता है। जीवनकी दृष्टिसे यह अन्यन्न महत्त्वकी अवस्था है।

परन्तु किसी गायकको चित्तकी निर्विकल्प अवस्था तक पहुँचकर
 खुसकी नागी अवस्थाएँ देख लेनी हो, तो उसे
 निर्विकल्प चित्तकी स्थिरताका अभ्यास बढ़ाना चाहिये। जिसमें
 अवस्था खुसे चित्तकी निर्विकल्प और निर्विकल्प दशाओंका
 ज्ञान होगा। चित्त स्थिर करना माधवको लग
 जाय, तो खुस समय वह प्रयत्न करके खुस अवस्थाओं को जानने-

वाली अेक वृत्ति जाग्रत कर सकेगा। अूपर वताअी हुअी अलिप्त स्थितिका केवल साक्षित्वका भाग ही अुस वृत्तिमें रहेगा। वह लगभग तटस्थ अवस्था ही होगी। अुसी वृत्तिका सतत अनुसवान रखा जाय, तो वह अेक स्वतत्र वृत्तिके रूपमें दृढ हो सकती है। कोअी अुसीको साक्षी अवस्था कहते है। परन्तु साधकको अससे आगे जानेकी अिच्छा हो, तो चित्तके तमाम संकल्प, सारे विचार छोड़ देने चाहिये और चित्तको निसकल्प और निर्विचार करनेका प्रयत्न करना चाहिये। चित्तमें अुठनेवाले किसी भी सकल्प या विचार पर चित्तको केन्द्रित या स्थिर न करके जो संकल्प या विचार आर्य, अुसका केवल साक्षित्व साधने और अुसे दृढ करनेका प्रथम प्रयत्न करना चाहिये। कालान्तरमें अुन संकल्पो और विचारोको चित्तसे गति या प्रेरणा मिलना वन्द हो जाने पर वे धीरे-धीरे मन्द होते जायगे और आगे जाकर अपने आप वन्द हो जायगे, और केवल साक्षित्वका भावमात्र रह जायगा। अैसी स्थितिमें चित्त किसी भी पिछले संकल्पको स्पर्श नहीं करता और आगे भी किसी सकल्पको धारण नहीं कर सकता और न अुसमे कोअी स्पन्दन ही अुठता है। किसी भी सकल्प या विचारको धारण न करनेकी चित्तकी अवस्था आ जाने पर साक्षी वृत्तिके लिअे भी कोअी काम नहीं रह जाता, असलिअे चित्तमें साक्षित्वका भाव भी नहीं रहेगा। यही चित्तकी लयावस्था है। यह स्थिति प्राप्त करनेमें साधकका जो मूल अुद्देश्य या सकल्प होगा, अुसीके अनुसार वह अुसे महत्त्व और नाम देगा। चित्त सकल्प-विकल्प रहित हो जाय, अुसमे कोअी भी सकल्प न अुठे, अितना ही जिनका हेतु होगा, वे अस स्थितिको निर्विकल्प अवस्था कहेगे। अीश्वरका चिन्तन करते करते जिसके चित्तका लय हो गया होगा, वह असी स्थितिको तद्रूपता कहेगा। और चित्तका लय होनेकी स्थितिमें द्वैतका भान नष्ट हो जानेसे कोअी अुसीको अद्वैतानुभव कहेगा। अिम प्रकार किसी भी साधनमे

चित्तको प्राप्त हुई लयावस्था मूल हेतु, संकल्प और विचारसरणीके अनुसार अलग-अलग अवस्था मानी जाती है और अलग-अलग नामसे पहचानी जाती है। परन्तु जिन सबमें सच्ची बात अतनी ही है कि उस स्थितिमें चित्त निर्व्यापार हो जाता है; और यह अवस्था प्राप्त करनेमें सबकी एक ही यानी मोक्षकी अभिलाषा होती है।

ऊपर चित्तलयका जो क्रम बताया है, वह चित्तके सकल्प-विकल्प वन्द करनेके अभ्यासका है। जीव-चिन्तन करते करते जिनके चित्तका लय हो जाता है या जो द्वैतके भानका लोप करके अद्वैतानुभवके लिये चित्तका लय साधते हैं, उनमें से प्रत्येककी विचार-सरणी, धारणा, सकल्प और हेतुमें थोड़ा-बहुत फर्क होता है। जिसलिये उनके अभ्यासक्रममें भी अतना ही फर्क होता है। परन्तु अन्तिम बात — लयावस्था — तो सबकी एक ही होती है। यह लयावस्था किसीने एक एक वृत्तिके या सकल्पके चित्त पर होनेवाले स्पन्दनको नान्त करते करते और किसी भी प्रकारके नये सकल्प या विचारको वारण न करके चित्तको निर्विचार बनाकर सिद्ध की होती है; तो किसीने भावपूर्णतासे किसी एक ही पवित्र संकल्प पर चित्तको आरुढ़ करके धुसमें धुमे पूरी तरह अतुल्य करनेके फलस्वरूप पैदा हुई प्रति-क्रियाके रूपमें निर्माण की होती है। परन्तु यह बात सही है कि जिन सबका अन्त चित्तकी लयावस्थामें होता है। और धुमे भाव लेनेके बाद हरएक मार्गका साधक मान लेता है कि मेरा हेतु पूरा हुआ।

जिमी अध्यायमें अलिप्त अवस्थाके अतर्गत केवल साक्षित्वका भाव लेकर धुमी वृत्तिको दृढ़ करनेके बारेमें साक्षित्व और धुम अल्लेख आया है। कुछ साधक जिमी स्थितिको परसे मानी हुई महत्त्व देते हैं और उनका अनुमोदन रखकर धुसी आत्मस्थितिका स्थितिको मारे समय कायम रखना चाहते हैं। शोधन जिस प्रकारके साधक 'मैं कौन?' का वेदान्तकी विचारसरणीके अनुसार विचार करते करते 'मैं प्रकृतिमें अलग अजर, अमर, नित्य, शुद्ध-शुद्ध आत्मा हूँ; प्रकृति,

पंचतत्त्व, तीन गुण, सबको जाननेवाला, सबका साक्षी मैं हूँ, जिस विचार पर आकर उसी साक्षित्वकी वृत्तिको सतत धारणा और अनुसंधानसे दृढ़ करते हैं, और जिस तरह दृढ़ की हुयी चित्तकी जिस वृत्तिको ही आत्मस्थिति मानकर और अपने मोक्षके विषयमें निश्च विश्वास रखकर समाधान प्राप्त करते हैं। जिस तरहके साधक ज्यादातर कर्ममार्गमें नहीं होते; वे सारे व्यावहारिक कर्मों और कर्तव्योंका त्याग करते हैं। वे किसी भी जिम्मेदारीको नहीं उठाते, निरुपाधिक और अलिप्त रहते हैं। अन्धे चित्तका क्षोभ या अद्वेग होनेके अवसर नहीं आते। ऐसी अन्तर्बाह्य शान्त और निरुपाधिक स्थितिके कारण और शान्तिमय जीवनके कारण अन्धे यह अनुभव होता है कि यही 'आत्मस्थिति' या 'ब्रह्मस्थिति' है। और अपनी वेदान्त-विचारसरणीके अनुसार अन्धे प्रतीत होने लगता है कि मैंने 'मैं कौन हूँ?' का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। परन्तु यदि अन्धे अपनी वृत्ति, स्थिति और समझको जाचनेकी बात सूझे तो अन्धे पता लग जायगा कि यह आत्मस्थिति नहीं है, परन्तु अपनी ही बनायी हुयी अेक वृत्ति है। वह अपना ही किया हुआ अेक बुद्धिका निश्चय है। श्रद्धा, अनुसंधान, चिन्तन वगैरासे खुदने ही उसे दृढ़ बनाया है। हमारी अपनी ही बनायी हुयी जिस वृत्ति या निश्चयके हम स्वयं कर्त्ता हैं। उसीको 'आत्मा' माननेमें भ्रांति है। जो साधक जिस तरह सोचते हैं वे जिस भ्रांतिसे छूट जाते हैं। जो पहलेसे ही विवेकसे जिस स्थितिको जानते हैं वे भ्रांतिमें पडते ही नहीं। परन्तु ऐसे भी कुछ साधक होते हैं जिन्हें यही अपने जीवनभरके तप और परिश्रमका सर्वस्व फल मालूम होता है। जिसके कारण या ग्रंथोंके प्रमाण, ग्रंथोंके वचनोंका गलत ज्ञान, अपना वैराग्य, निरुपाधिकता और शान्ति वगैरा कारणोंसे अपनी मानी हुयी 'आत्मस्थिति' की जाच कर लेनेकी बात अन्धे नहीं सूझती। कुछ वेदान्ती जिस अवस्थाको अुम्नन स्थितिसे पहलेकी साक्षी या तुर्यावस्था कहते हैं।

पीछे बताओ गयी चिन्तकी लयावस्था भी मानवताकी परिसीमा नहीं, यह हमें ध्यानमें रखना चाहिये। सविकल्प निर्विकल्प अवस्था और निर्विकल्प, सभी अवस्थाओंको जाननेवाले का शोधन और साधकको जिन अवस्थाओंका जीवनमें जहरी मानवताकी चित्तस्वाधीनताके लिये और अलिप्तताके लिये सिद्ध कितना अुपयोग हो सकता है, जिसका विचार करके अुसका महत्त्व जानना और तय करना चाहिये। किसी अंक विशेष स्थिति या अनुभवको, वृत्ति या तर्कको हमें सर्वश्रेष्ठ स्थिति या अवस्था न समझना चाहिये। चञ्चलता, निश्चलता, अेकाग्रता, सर्वार्यता, स्थिरता, शुद्धता, सादी, अुन्मन, व्युत्थान, सविकल्प, निर्विकल्प वगैरा सारी अवस्थायें चिन्तकी हैं। चित्तके सत्कार या अभ्यास पर ये सब अवस्थायें निर्भर हैं। निर्विकल्प अवस्था चित्तके अभ्यासके अनुसार टिकती है। परन्तु किसी भी प्रकारका कितना ही अभ्यास क्यों न किया जाय, अुन अवस्थाका ज्ञानपूर्वक सारे समय टिका रहना असम्भव है। जैसे 'देखना' अच्छी निरोगी आग्वका जाग्रतिकालका धर्म है, अुमी तरह सकल्प-विकल्प करना, विचार आना, चिन्तन चलना भी चित्तका धर्म है। जैसे कितने ही समय तक आग्वें वन्द रखनेमें भी अुनका देखनेका स्वाभाविक धर्म नष्ट नहीं होता, वही बात चित्तके लयके बारेमें भी समझनी चाहिये। चित्तका कुछ समयके लिये लय किया जा सकता है, परन्तु अुसका स्वभाविक धर्म नाष्ट नहीं किया जा सकता। जिसलिये चित्तकी किसी भी अवस्थाको शाश्वत न समझा जाय, और चित्तकी अवस्थाको ही 'आत्मन्यनि' माननेके मनमें नहीं पड़ना चाहिये। किसी भी अवस्थाका आग्रह रखे बिना हमें चित्तस्वाधीनताको प्राप्त करके निन्दर्वृत्तियोंके प्रवाहको ही शुद्ध करना चाहिये। हमें कर्मेन्द्रियों और ज्ञानेन्द्रियों द्वारा निम्न और उन्नत होनेवाले कर्मोंकी शुद्धि करनेका आग्रह रखना चाहिये। और जिन प्रकारके आग्रहपूर्ण दृढ़ प्रयत्नमें हम

अपनी सब वृत्तियों और नित्यके व्यवहारकी शुद्धि कर सके और उसके अनुरूप हमारा सहज स्वभाव बन जाय, तो वही हमारी सहज और स्थायी स्थिति रह सकेगी। सदाकी इसी तरहकी जीवनपद्धतिसे उसमें कोअी कठिनाअी नही आयेगी और वैसा लगेगा भी नही। इस प्रकार हम चित्तकी स्वाधीनतासे उसकी शुद्धि और पुरुषार्थयुक्त जीवन-व्यवहार साध सकेगे। यही मानवताकी सिद्धि है।

निर्विकल्प या अुन्मन अवस्थाकी शोध अैच्छिक वाते हैं। जिसे चित्तकी सभी अवस्थाओंकी शोध करनी हो वह इस अभ्यासकी ओर मुडे। हरअेकको उस ओर जानेकी जरूरत नही। परन्तु जीवन-शुद्धि और पुरुषार्थ-सिद्धिके लिये जिस समयशक्ति और कर्तृत्वशक्तिकी आवश्यकता है, उसे प्राप्त करनेके लिये और चित्तकी स्वाधीनता साधनेके लिये अवश्य हरअेकको पद्धतिपूर्वक किये जानेवाले किसी भी अेक अभ्यासकी आवश्यकता है। शरीर, बुद्धि और मनको हेतुपूर्वक और प्रयत्नपूर्वक शुद्ध और शक्तिमान किये बिना वे अपने आप वैसे नही बन जाते। सत तुकाराम कहते हैं, “मिराशीचे म्हूण शेत। नाही देत पीक अुगें॥” अर्थात् अिनामी खेत होनेसे ही अुसे बोये बिना, अुसमे मेहनत-मजदूरी किये बिना फसल नही आती। हमारे जीवनका भी यही हाल है। अिन्द्रियदमन करना पडता है, समय रखना पडता है। समय न गवाकर, किसी भी शक्तिका दुरुपयोग न करके अनेक शक्तियों और सद्गुणोंसे सम्पन्न होकर अुनका जीवनभर विवेक और ज्ञानपूर्वक तथा सद्हेतुसे जाग्रत रहकर सदुपयोग करना पडता है। इसीमे जीवनकी शुद्धि और सिद्धि है। इसीमें मानवता है।

*

*

*

अितना लिखनेके बाद भी अध्यात्मविचारके अेक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषयमे कुछ स्पष्टीकरण आवश्यक मालूम होता है। ‘आत्मा’ यानी ‘मैं’, और ‘मैं’ यानी शरीरका मुख्य तत्त्व, जो शरीरमें

व्याप्त है और जो शरीर, बुद्धि और मन द्वारा ज्ञात-अज्ञात रूपमें होनेवाली प्रत्येक छोटी-बड़ी क्रियाको प्रेरणा देता है। चित्त पर अङ्गने-वाला स्फुरण, स्पन्द, तरंग, श्वासोच्छ्वासके रूपमें होनेवाली प्राणकी क्रिया वगैरा सब जिसकी प्रेरणाके कारण होता है वह चैतन्य तत्त्व ही 'मैं' है। बिना तत्त्वके कार्य अनेक तरहसे हमेशा चालू रहते हैं। अंशमें कभी खड, भग नहीं होता। वचपन, जवानी, बुढ़ापा, जागृति, स्वप्न, नृपुष्टि—बिना सब अवस्थाओंमें जिस प्रकार अंशके कार्य अनुन्मूतरूपमें जारी रहते हैं, उसी प्रकार चित्तलयके पूर्व, लय-कालमें और अंशके पश्चात् भी अंशके कार्य अखंड रूपसे चलते ही रहते हैं। अंशके कार्योंके लिये 'कार्य' शब्दका प्रयोग करें तो भी वह यथार्थ नहीं है। क्योंकि अंशके साथ अक्रियताका सम्बन्ध कभी वा ही नहीं सकता। बाहरसे मालूम होनेवाले कार्य-अकार्य, लय, समाधि, व्युत्थान अथवा अवस्थानेद या परस्पर विरोधी अवस्थाएँ—बिना सबको प्रेरणा देनेवाला और सबको जाननेवाला वह तत्त्व है। समस्त विन्द्रियों द्वारा अखंड रूपमें अंशका प्रकटीकरण होता है। अंशके द्वारा होनेवाले कर्मोंके जरिये अंश चैतन्यका ही प्रकाश बाहर फैलता है। अंशमें से अंशक विन्द्रिय द्वारा होनेवाले कार्य बन्द रखनेसे या बन्द हो जानेसे चैतन्यके धर्ममें कोई फर्क नहीं पड़ता। 'देखना' यह आश्र द्वारा होनेवाला कार्य है। आश्र बन्द करनेसे जिस प्रकार अंशके द्वारा होनेवाला चैतन्यका प्रकटीकरण अंशने समयके लिये बन्द हो जाता है, उसी प्रकार चित्तका लय साधनेसे अंशके द्वारा होनेवाला चैतन्यका प्रकटीकरण अंशने समय तक बन्द रहता है। किन्तु अंशमें यह कहना या समझना कि अंश अवस्थामें चैतन्यका विशेष रूपसे योग होता है या अंश अवस्थामें ही अंशकी प्रतीति हो जाती है, अंश अवस्थामें योगन और विवेककी दृष्टिसे अचिन मान्य नहीं होता। अंश हम स्वयं ही चैतन्य है, तो अंश अवस्थामें भी

हमें अपना ही बोध किस प्रकार हो सकता है? अथवा चैतन्यका भिन्न रूपसे बोध होनेके लिये हममे ही बोध प्राप्त करनेवाला उस समय दूसरा कौन पैदा होनेवाला है? हमे अपना ही बोध, दर्शन या साक्षात्कार होना संभव नहीं, ऐसा ज्ञानी पुरुषोंने अपना अंतिम मत प्रकट किया है।

आपणचि आपणापासी, नेणता देशोदेशी।

आपणपे गिवसी। हे कीरु होये ॥ अनुभवामृत ३-२१

हम स्वयं ही 'हम' हैं, फिर भी जिसे न समझकर यदि अपनेको खोजनेके लिये देश-परदेश घूमते रहे, तो हम स्वयं अपनेको प्राप्त हो सकेंगे? जिस प्रकार सत ज्ञानेश्वर पूछते हैं। वे खुद योगमार्गके सिद्ध होते हुए भी जिस विषयमें आखिर यह अभिप्राय देते हैं:

प्रत्याहारादि आगी। योगे आग टेंकिले योगी।

तो जाला जिये मार्गी। दिहाचा चादु ॥ अनु० ९-२६

प्रत्याहारका मार्ग अर्थात् योगमार्ग चिन्मात्रका ज्ञान प्राप्त करानेके विषयमें दिनके चन्द्रमा जैसा है, यानी उस दृष्टिसे निरूपयोगी है। जो स्वयं ही चिन्मात्र है, जो स्वसवेद्य तत्त्व है, उसे किस साधनसे बताया जाय और किसे बताया जाय? वह समस्त बिन्द्रियो द्वारा सदा प्रकाशमान होता है।

सर्वांगें देखणा रवी। परि अैसे घडे केवी।

जे अुदोअस्तुचि चवी। स्वये घेपे ॥ अनु० ७-१९५

स्वयसिद्ध, सदैव प्रकाशमान और सबको प्रकाश देनेवाला सूर्य अपने अुदय-अस्तका अनुभव कभी कर सकता है?

साठी तिशा दिवसा। माजी अेकादा होय अैसा।

जे सूर्यासीचि सूर्य जैसा। डोळा दावी ॥ अनु० ६-७९

वर्षके तीन सौ साठ दिनमें अेक भी अैसा दिन है, जब सूर्य सूर्यको देखेगा या बतायेगा? जिस तरह अनेक ज्ञानी पुरुषोंका जिस

विषयमें अंतिम अभिप्राय है। चिन्मात्रकी प्रेरणामें सारे कार्य चलते हैं और उसे जाननेवाला कोई भिन्न तत्त्व नहीं। शरीर और विश्वके रूपमें वह सदा प्रकाशमान है। यह अनुका अंतिम निश्चय है।

जिम सब परसे हमें विश्वास हो जाना चाहिये और दृढ़तापूर्वक समझ लेना चाहिये कि विश्वशक्तिमें से जितनी प्रकट दशामें आये हुये चैतन्यका — चिन्मात्रका अविकाविक शुद्ध और स्पष्ट प्रकटीकरण होने रहनेके लिये मानवधर्मकी आवश्यकता है। केवल चिन्मात्रके बोधके लिये कोई भी साधन अन्त तक अप्रयोगी नहीं हो सकता। साधनोंका उपयोग चित्तशुद्धि, बुद्धिकी सूक्ष्मता, प्रगल्भता और तीव्रता वगैरा बढ़ानेमें हो सकता है। तत्त्वज्ञानके अन्वेषणमें हमें यह ज्ञान होता है कि बाहरमें जड़ दिखायी देने और मान्य होनेवाले शरीर और विश्वमें सर्वत्र चैतन्य तत्त्व कैसे व्याप्त है; जितना हो नहीं, अंक ही चेतन तत्त्वके आवार पर विश्वका प्रसार किस प्रकार प्रतीत होता है और उसीमें से साक्षात् चैतन्य क्रमशः किस तरह प्रकट होता आया है। जितना प्रकार हम यह भी समझ सकते हैं कि मनुष्यको प्राप्त हुई मन्त्र-शक्तिकी मददसे वही प्रकटीकरण क्रममें किन्तु कुछ विशिष्ट गति और नियमसे किन प्रकार अविकाविक स्पष्ट दशा प्राप्त करना है। यह सब भोगीनाति समझकर जिम 'अह' के कारण जिम द्वैतता हमें आभास होता है, अनुकी दृढ़ता कम होनेके लिये और विश्वके साथ अनुकी समरणा केवल मानने जितनी हो नहीं, बल्कि हमारे अपने दैनिक प्रत्यक्ष आचरणमें आने जितनी नाव मन्त्रके लिये चित्तशुद्धि और मदगुणोंकी आवश्यकता है। चित्तशुद्धिके लिये यम-नियम, विवेक और समयशीलताकी आवश्यकता है। मानव-जीवनमें यह चित्त शुद्ध करनेकी है। अंगे निद्रा करनेके लिये जित नावनींसी स्वरूप है, अनु स्वरा मानवधर्ममें समाविष्ट होना है। जिन दृष्टिमें शरीरें दृष्ट मात्र और मात्र दोतामें ही हमें मानवताका दर्शन होते रहना चाहिये। भविष्यमें विभिन्न प्रकार, योग और ज्ञानमार्गों

अलग-अलग प्रक्रियायें और विचार-प्रणालिया, कर्मयोगका सारा रहस्य और कौशल (योग कर्मसु कौशलम्) — जिन सबकी मददसे हमें मानवताकी ओर बढ़ते रहना चाहिये। उसी प्रयत्नमें चैतन्यका अधिकाधिक शुद्ध प्रकटीकरण होता रहेगा। केवल लयावस्था साधनेसे या उसे अधिक समय लम्बानेसे चिन्मात्रका विशेष बोध नहीं होगा या मानवताका ध्येय सिद्ध नहीं होगा। हमें ऐसा अनुभव होता है कि मानवताकी वृद्धिमें ही चिन्मात्रका अधिकाधिक प्रकटीकरण होता रहा है। हमारी जिन्द्रियो द्वारा सकल्पपूर्वक होते रहनेवाले कर्मोंसे उसीका प्रकाश बाहर पड़ता है। जिस रास्ते पर हम इसी तरह आगे बढ़ते रहे, तो हमारे शरीर, बुद्धि और मनमें कहीं भी जड़ता, अज्ञान या मलिनता नहीं रहेगी। बादमें हमें सतत यह अनुभव होगा कि जिस सबमें चिन्मात्र ही परम शुद्ध रूपमें प्रकाशित होता है। मानव-जन्म जिस शुद्ध बोधके लिये है, जिस प्रत्यक्ष अनुभवके लिये है।

चित्तके अभ्याससे उसकी विभिन्न भूमिकाओंका, अवस्थाओंका, उसी प्रकार वृत्तिके स्पन्दसे लेकर उसकी तीव्रता, उसकी परम्परा, उसका कर्ममें होनेवाला पर्यवसान अथवा उसका लय आदि सारे भेदोंका, उसके आन्दोलनों और उन सबकी शान्ति तकका ज्ञान हमें होगा। उसीमें से अभ्यास द्वारा हमने चित्तकी स्वाधीनता सिद्ध की हो, तो विश्वशक्तिमें से साक्षात् चैतन्य तक आये हुये और बादमें क्रमशः मानव-रूपमें स्पष्ट दशा पाये हुये उसी प्रकटीकरणको अधिकाधिक शुद्ध करनेमें उस स्वाधीनताका हम उपयोग करते रहेंगे। जिस दृष्टिसे सोचने पर लय या समाधि अवस्थाके वनिस्सृत उस अवस्थाके अनुभवका और उसे पानेमें मिली हुयी शक्तिका मानवताके मार्गमें उपयोग करते रहना ज्यादा श्रेष्ठ अवस्था है। अभ्यास द्वारा प्राप्त हुयी स्वाधीनता और ज्ञानसे हम अपने 'अह' की गुद्धि कर सकें, तो हमारा और विश्वशक्तिका भेद मिट सकेगा। जितना करनेके बाद भी विश्वके अनन्त भेद तो बने ही रहेंगे। क्योंकि ये भेद ही विश्वके

वाह्य रूप और लक्षण है। वे बने रहे तो भी बुनमें स्वार्थ, अज्ञान, लालना, महत्त्वाकांक्षा, मद, मत्सर, अहंकार, प्रतिष्ठा और कीर्तिके निरकुण्ठ लोभ वर्गोंके कारण बूच-नीचके जो अनेक भाव और भेद मनुष्यने निर्माण किये हैं और जो आजके अनर्थोंके मुख्य कारण हैं, बुनका नाश करनेके लिये आवश्यक समरमता, समभाव हमें अपनेमें और विश्वमें साधना चाहिये। जिनीमें मानवता है। भक्तिका अतिम लक्ष्य, ज्ञानकी और परमात्माको समर्पण होनेकी परिसीमा, योगकी सिद्धि और कर्मका साफन्व — सब कुछ जिस समभावमें ही आ जाता है। परमात्मा पर निष्ठा रखकर जो कोअी निश्चयपूर्वक बिस व्ययके पीछे लगेगा, उसे अवश्य जिस मार्गमें यश मिलेगा।

४

ध्यानाभ्यास-सम्बन्धी कुछ सूचनायें

ध्यानमार्गमें चित्तस्वाधीनताका अभ्यास करनेवालेको कुछ सूचनायें देना जरूरी है। यह अभ्यास न बहुत कठिन है, कुछ कठिनावियां और न बिल्कुल आसान ही है। जिसमें सबसे पहली और पथप्रदर्शककी बात यह है कि साधकको अभ्यासके बारेमें अचित्त आवश्यकता और स्पष्ट नमस् होनी चाहिये। दूसरी बात अभ्यासके लिये निश्चय चाहिये। फिर, अभ्यासका अगली अदृश्य सदा ध्यानमें रहना चाहिये। ध्यान मचने लगते ही ज्ञान-तनुओंमें आनेवाली सूक्ष्मताके कारण जो कुछ रसानुभव होने लगता है, नम्र है नाचक बुनीमें रमता रहे। कभी-कभी अभ्यासमें कुछ गलती हो जानेके कारण ज्ञानतनुओंमें विवृति पैदा होती है। बुनने की माधककी कुछ विवृति आमान होने लगने है। अने समय यदि नाचक नाच-पान हो तो अच्छा; नहीं तो आमानोंकी विलक्षणतासे चित्त होकर

गलत अभ्यासको ज्योका त्यों जारी रखता है। उसे अपनी भूल जल्दी ध्यानमें नहीं आती। परन्तु जैसे-जैसे वह अपने गलत अभ्यासमें आगे बढ़ता जाता है, वैसे-वैसे उसे विपरीत आभास होने लगते हैं। जिससे उसे अपने गलत अभ्यासका विश्वास हो जाता है। परन्तु तब तक उसे रोज होनेवाले आभासोंकी आदत पड़ जाती है, जिसलिसे चित्तका विपरीत स्वभाव बन जानेकी भी सम्भावना रहती है। उस स्थितिमें अभ्याससे बना हुआ चित्तका स्वभाव और संस्कार वह जल्दी नहीं बदल सकता। ऐसी स्थितिमें उसके दिमागमें सदाके लिये बिगाड़ हो जानेका भी डर रहता है। पागलपन आ जानेके बावजूद अस्खलित रूपमें वेदान्त बोलनेवाले लोग ऐसी ही किसी दशामें उत्पन्न होते हैं। जिसलिसे जब ज्ञानेन्द्रियोंकी सूक्ष्मता बढ़ने लगे, तब साधकको यह भी देखते रहना चाहिये कि जिस विकासके साथ अनुकी शुद्धि भी हो रही है या नहीं। उसे समय-समय पर सावधानीसे जाच करनी चाहिये कि उसे होनेवाले सूक्ष्म अनुभव उसके ध्येयकी दृष्टिसे उपयोगी होने जैसे हैं या नहीं। जैसे-जैसे ध्यान सघने लगता है, वैसे-वैसे उसमें से भी अनेक शाखायें निकलती हैं। उनमें से कौनसा मार्ग उसकी जीवन-सिद्धिके लिये उपयोगी है, यह साधक अकेल तय नहीं कर सकता। जैसे समय यदि जिस मार्गका ज्ञान मिल जाय, तो उसकी अंकाय सूचनासे उस मार्गका ज्ञान हो जाता है और वह निःसंशय होकर उसमें उत्साह और पूर्ण गतिसे आगे बढ़ सकता है। जिसके लिये शुरूमें कुछ समय साधकको पथप्रदर्शककी आवश्यकता होती है। वह ठीक समय पर मिल जाय तो साधकका समय और परिश्रम बच जाता है। वह गलत रास्ते पर नहीं जाता; और न किसी बीचके अनुभवमें रमकर वही अलुप्ता रहता है। साधकके संस्कार, उसकी समयकी पात्रता, उसकी निग्रहशक्ति, उसकी चंचलता या निश्चलता, उसकी परिस्थिति — इन सबका विचार करके पथ-प्रदर्शक उसे शुरूमें ही ठीक सूचनायें दे सकता है। अभ्यास प्रारम्भ

करनेसे पहले भी चित्तकी जो विषय योग्यता आवश्यक है, उसे प्राप्त करनेका भी वह जुमे अुपाय बता सकता है। बादमें अम्यास गुरु कर देने पर चित्तको अेक ही केन्द्रमें लानेके लिये चंचल होकर सब जगह बट जानेवाली चित्तवृत्तिको कैसे रोका जाय, अुन सब जगहोंसे चित्तको हटाकर सोचे हुअे मकल्पमें अेकाग्रता, दृढ़ता और स्थिरता लानेके लिये प्रसंगोपात्त क्या क्या अुपाय किये जाय, जिसका अनु-सवात्मक ज्ञान पथप्रदर्शककी तरफसे मिलता रहे तो साधकका बहुतसा परिश्रम बच जाता है। वह अेकही गतिसे निश्चक होकर अम्यासमें आगे बढ़ सकता है और लगनके साथ अपना अम्यास पूरा कर सकता है। जिस मार्गमें पथप्रदर्शकका बितना ही महत्त्व है।

हमारे नमाजमें लम्बे समयसे अैसे पथप्रदर्शकको 'गुरु' के रूपमें बहुत महत्त्व दिया गया है। जिसमें हमने अपने पथप्रदर्शक और मद्राके स्वभावके अनुसार उसका "गुरुर्ब्रह्मा गुरु-साधकयो विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वर।" आदि आदि अत्युक्ति-पात्रता पूर्ण वर्णन करके अुमे अति अुच्च पदवी तक पहुँचा दिया है। अमलमें अैसा करनेकी कुछ भी जरूरत नहीं है। पथप्रदर्शकमें ज्ञान, साधकके हितकी चिन्ता, योजकता आदि हो; अैसी कोअी भावना न हो कि वह कोअी विषय मल्लुत्य या परोपकार कर रहा है या खुद बड़ा श्रेष्ठ है, और नाधकमें अम्यासकी लगन, धैर्य, बौद्धिक तेजस्विता, दृढ़ता, शारीरिक पात्रता, विद्यवान, कृतज्ञता, निष्कलता, मयमशीलता आदि गुण हों तथा अुताम्यापन, सब अेक बार अम्यास पूरा करके जिससे छुटकारा पाव, अैसी अधीनता, चंचलता आदि दोष न हों, तो वह अम्यास स्थिरतामें जागे रह सकता है और साधक अपना ध्येय निर्विघ्नतामें प्राप्त रह सकता है। पथप्रदर्शकके अभावमें अनेक कठिनातियाँ और अमुविश्रायते बाग्य जिसमें दिमाग्मल होना सम्भव रहता है। जिन्हीं सब पात्रता न होने पर भी कोअी अम्यास करने लगे, तो

अुसमें भी अुसे असफलता मिलना निश्चित रहता है। जिसमें असफल हुअे साधकके वादमें दंभी हो जानेकी सभावना रहती है।

जिस प्रकारकी कोअी बुराअी पैदा न हो, जिसके लिये साधकको पहलेसे अपने मनकी जांच कर लेनी चाहिये। यह अच्छी तरह परख लेना चाहिये कि अुसका जीवनहेतु क्या है। साधकको जिसका विचार करना चाहिये कि कही इसीलिये तो वह यह अभ्यास नहीं करना चाहता कि वर्तमान जीवनमें अुसे कोअी विशेषता नहीं लगती या अुसे कोअी महत्त्व नहीं देता, अथवा धार्मिक क्षेत्रमें कोअी मान या प्रतिष्ठा मिल जानेकी आशा या महत्वाकाक्षा है, अथवा अुसके पास और कोअी कामधधा नहीं है, या जिस अभ्यासकी सहायतासे वह किसी और बातमें औरो पर अपनी छाप या प्रभाव डाल सकेगा। अुसे यह भी देख लेना चाहिये कि क्या वह कोअी सिद्धि प्राप्त करनेके लिये जिस अभ्यासमें पड रहा है? जिसे अपने हेतुके वारेमें यह विश्वास हो कि मुझे अभ्यास करके अपनी शुद्धि, चित्तकी स्वाधीनता और स्थिरता ही प्राप्त करनी है, सद्गुणोका विकास ही करना है, अुसीको जिस रास्ते लगना चाहिये। भोगकी अपेक्षा सयमकी ओर जिसका स्वाभाविक झुकाव हो, सादगी जिसे स्वाभाविक रूपमें ही प्रिय लगती हो; परिश्रमका जिसे शौक हो; बाह्य रसोके प्रति जिसे सहज अनिच्छा हो; अन्तर्मुखताकी ओर जिसका आकर्षण हो, आत्मपरीक्षण, विवेक, सावधानी, तारतम्य जिसकी हमेशाकी आदने बन गयी हो, जिसमें कृतज्ञता, आस्तिकता, प्रेम, अुदारता, मैत्री, करुणा आदि सद्गुणोकी प्रधानता हो, जो पहलेसे ही स्वावलम्बी, दूसरोके सुखमें सुख और दुःखमें दुःख माननेवाला और निःस्वार्थ हो, सेवापरायणता जिसका स्वभाव हो; स्वाधीनतामें जिसे समाधान हो—अैसे साधकको योग्य पथप्रदर्शकका लाभ मिल जाय, तो अुसे अपने मार्गमें सिद्धि मिलनेमें अधिक देर नहीं लगती। जैसे हरअेक विद्या या कलामें पथप्रदर्शककी आवश्यकता होती है, वैसे ही जिस अभ्यासमें भी होती है। जिससे

अधिक और गलत महत्त्व जिस अभ्यासके पथप्रदर्शकको अपना नहीं मानना चाहिये। और जिसे अभ्यासका तथा जीवनका असली रहस्य समझमें आ गया होगा, वह कभी मानेगा भी नहीं। साधक भी अपनी कृतज्ञताको खुशामदका रूप कभी न दे। सेवावृत्तिका गुलामीमें पर्यवसान न होने दे। स्वाधीनतामें परावलम्बनकी ओर न जाय।

चित्तका अभ्यास अविकतर नूतन होनेके कारण अंशमें सहज ही कुछ न कुछ गूढ़ता और गहनता तो है ही। परन्तु अंशमें जान-बूझकर अज्ञानका आभास करानेकी जरूरत नहीं। अवश्य ही अभ्यासके बलसे या परम्पराके कारण किसी साधकमें कुछ विशेष शक्तियाँ आ जाती हैं। जिनमें जिन प्रकारकी शक्ति आ जाती है, वे अभ्यासमें औरोंकी कुछ न कुछ गति करा सकते हैं। अंशके अनुयायी ज्यादा अभ्यास किये बिना भी आसन, प्राणायाम, मुद्रा वगैरा बातें साध सकते हैं। नादश्रवण, नाडीस्फुरण, मंथदंडमें से वेग जारी होना, शरीरमें अलग-अलग स्थान पर कोशों विशेष संवेदना या भान होना, अष्ट सात्त्विक भावोंमें से कुछके लक्षणोंका दिखायी देना, कभी-कभी मूर्छा आना वगैरा बातें अंशमें मालूम होने लगती हैं। जिस प्रकारके पथप्रदर्शक किसी शब्दमें, किसी स्पर्शसे, किसी संकेतसे साधकको जिन स्थितिमें पहुँचा देते हैं। परन्तु साधक स्वयं प्रयत्नशील और व्यर्थके प्रति दृढ़ हो और अंशकी आगे बढ़नेकी गति वायम रहें, तो ही जीवनकी दृष्टिमें जिन सब बन्धनोंके विष्ट परिणाम होते हैं। नहीं तो थोड़े दिन तक ये बातें होनी हैं और बादमें बन्द हो जाती हैं। जीवनकी दृष्टिमें अंशका कोशों उपयोग नहीं रह जाता।

साधक नूतन ही जान सकता है कि अभ्यासमें अंशकी प्रगति हो रही है या नहीं। अभ्यास शुरू करनेमें पहले साधक

अभ्यासमें जो धन और नियम शुरू करे और जो अभ्यासमें प्रगति की निशानी भी जारी रहे, अंशमें समय और स्वाधीनता मुख्य महत्त्व होने चाहिये। ब्रह्मचर्यका महत्त्व साधकको मान्य होगा ही। जिसलिङ्गे जिन चारोंमें कुछ विशेष जोर देकर

कहने या सुझानेकी जरूरत नहीं है। परन्तु जिन सब बातोंमें हमारी अुन्नतिकी सच्ची निशानी यह है कि अभ्यासके साथ-साथ किसी भी व्रत, नियम या संयमपालनकी कठिनता अपने आप कम होती जानी चाहिये। तभी यह समझा जाय कि हमारा अभ्यास अच्छी तरह चल रहा है और हम अुन्नतिकी तरफ जा रहे हैं। व्रतका व्रतपन, नियमकी कडाई और संयमका निग्रह अपने आप मिटकर ये सब चीजें हमारा सहज जीवन बन जानी चाहियें। और अभ्यासके बाद वे हमारे सारे जीवनमें समा जानी चाहियें। साधकके जो नियम हैं वही सिद्धका स्वभाव है या सिद्धका जो व्यवहार है वही साधकका धर्म है। जिसका अेकको प्रयत्नपूर्वक आचरण करना पडता है, वह दूसरेका स्वाभाविक जीवन बन जाता है। परन्तु अेक बार स्वीकार किये हुअे व्रत, बनाये हुअे नियम और पाले हुअे संयमसे कभी पीछे न हटना चाहिये। जिस वारेमें साधककी गति आगे ही आगे बढ़नी चाहिये और तमाम सद्गुणोंका स्वाधीनतामें, सतोपमें, प्रसन्नतामें और कृत-कृत्यतामें पर्यवसान होना चाहिये। ये सब बातें साधकको शुरूसे ध्यानमें रखनी चाहिये। तभी अभ्यासमें और अभ्यासके बाद जीवनमें उसे कभी भ्रम या गलतफहमी होनेका डर नहीं रहेगा।

अभ्यास-मन्धी जिन सूचनाओं और अुनके अन्तिम लक्ष्यके

परमात्माके	जिसके लिये वह अपात्र है, अैसा माननेकी जरूरत
चिन्तनकी	नहीं। जो कोअी भी अपनी शक्तिके अनुसार
आवश्यकता	जिस मामलेमें जितना प्रयत्न करेगा, अुसे अुतना
	लाभ हुअे बिना नहीं रहेगा। यह बात निश्चित

है कि चित्त जितना स्वाधीन होगा मनुष्य अुतना ही सुखी होगा। जिसलिये प्रत्येक मनुष्यको शांत और अनुकूल समय पर रोज अन्तर्मुख होकर चित्तको स्थिर और शुद्ध करनेका प्रयत्न करना चाहिये। हमारे यहां प्राचीन कालसे सध्या, प्राणायाम, पूजन, नामस्मरण

आदिकी जो प्रथा है उसका यही हेतु है। किसी भी अुपायसे मनुष्यको अपना चित्त स्थिर और शुद्ध करना जरूरी है। दिनभर काम करके मनुष्यका शरीर और मन थक जाता है। दोनोंको आरामकी जरूरत होती है। रोज नींदसे अुन्हे आराम मिलता है, परंतु वह काफी नहीं होता। आजकल रक्तका दबाव बढ़ जानेसे अयवा हृदयकी क्रिया बन्द पड़ जानेसे आकस्मिक मौत हो जानेकी कभी घटनाएं होती हैं। इसके कारणों पर विचार करनेसे मालूम होता है कि द्रव्यलोभ, स्वार्थ, सुखोपभोग, महत्त्वाकांक्षा और जीवन-मग्नमें मनुष्यकी शक्ति आजकल अितनी अविक खर्च हो जाती है कि उसकी पूर्ति रोजकी रोज नहीं हो पाती। अनेक कारणोंने ज्ञानतनुओं पर पड़नेवाला दबाव कम करनेके लिये कोअी अुपाय नहीं किया जाता। अीश्वर पर निष्ठा न होनेसे और सारी चिन्ता तथा कर्तृत्वका भार मनुष्य द्वारा अपने ही अुपर ले लेनेसे वह दिन-दिन अुसके लिये असह्य होना जाता है। खरमें स्थितिस्थापकताका गुण है। परंतु अुग खरको यदि नंदा नना हुआ ही रखें, तो अुमका वह गुण नष्ट हो जाता है। परंतु थोड़े समय तना हुआ और थोड़े समय विलकुल बिना तना रखा जाय, तो अुसका वह गुण लंबे काल तक टिक सकता है। हमारे ज्ञानतनुओंकी भी किमी हद तक यही स्थिति है। दिनके कुछ समय तक अुन पर तनाव पड़ता रहे, तो भी यदि मनुष्य रोज नियमित रूपसे अुनका तनाव विलकुल मिटा देनेकी बात साध ले, तो अुपर बनाअी हुआ दुर्घटनाओंके अवसर कम हो सकते हैं। हरअेरु बर्ममें परमात्माका चिन्तन करनेके बारेमें, सर्व-भावने अुगरी शरण जानेके बारेमें, तथा अपने कर्तृत्व और चिन्ताना भार निरुत्तरगस्ताने छोट कर मारा कर्तृत्व अुसीको सौंप देनेके वार्गमें आदेश और अुपदेश दिया गया है। प्रार्थना, नध्या, ध्यान, निम्नन, और नमाजके लिये दिनग कुछ निश्चित समय तय कर दिया गया है। यदि मनुष्य हर रोज जितने समय भी अपना अह्सार और

स्वार्थ छोड़कर स्थिर चित्तसे परमेश्वरका चिन्तन करे, सारा भार उस पर डालकर स्वयं उससे छूट जाय, और लोभ, अपभोग तथा चिन्ताको अतने समयके लिये छोड़ दे, तो उसके ज्ञानतत्त्वोंकी शक्ति थोड़ी-बहुत जरूर बनी रहेगी। परंतु ऐसा कोई भी उपाय न करके यदि आजकी तरह ही सतत तनाव पड़ते रहनेकी स्थिति बनी रही, तो मनुष्य उस ओरसे भी अधिक अभागा बनता जायगा। जिसलिये प्रत्येक मनुष्यको चिन्तन, ध्यान आदिका नित्य अभ्यास करके अपना चित्त थोड़ा स्वाधीन रखने, अपने ज्ञानतत्त्वोंको आराम देने और रोज नयी शक्ति प्राप्त करनेका प्रयत्न अवश्य ही चालू रखना चाहिये। जिसमें उसका निश्चित कल्याण है।

५

रूपध्यानकी मीमांसा

प्रश्न — जिसके मन पर किसी साकार देवताकी भक्तिका पूर्वसंस्कार नहीं हैं या पहले था और बादमें श्रद्धा अुठ गयी है, परंतु जिसे रूपध्यानकी आवश्यकता मालूम होती है और यह भी लगता है कि वहा भक्तिपूर्वक मन लगे तो अच्छा हो, उसे कौनसा और किस तरहसे देवता पसन्द करना चाहिये ?

उत्तर — जिस पर साकार देवताके प्रति श्रद्धाका पूर्वसंस्कार नहीं है, उसे बुद्धिपूर्वक साकार ध्यानके प्रयत्नमें सत्योपासनामें पड़नेकी जरूरत नहीं है। जिसी तरह जिसकी साकार पर रही श्रद्धा साकार देवता परसे अुठ गयी है, उसे भी श्रद्धाकी मर्यादा फिरसे वह श्रद्धा पैदा करनेकी कोशिश नहीं करनी चाहिये। देवताके साकार स्वरूप पर श्रद्धा हो, तो उसका उपयोग अेक हद तक ध्यानके अभ्यासमें हो सकता है।

साकार भक्तिमार्गी साधकका व्यय अपने विष्टदेवका दर्शन करना होता है। जिसलिजे वह प्रारम्भसे ही स्वाभाविक रूपमें बाह्य ध्यानान्ध्याससे मूर्तिका रूप चित्तमें जमाने और अन्तर्मुखमें तन्मय रहनेका प्रयत्न करता है। जैसे-जैसे अन्ध्यासमें गति होती जाती है, वैसे-वैसे वह अन्तर्मुखी मूर्तिके अन्तर्व्याप्त पर आने लगता है। अन्तर्व्याप्तमें भी पहले स्थूल रूपको धारण करके रहनेवाला साधक धीरे-धीरे सूक्ष्म स्वरूप पर और अन्तर्मुखी आगे क्रमशः भाव, गुण, वर्म और प्रसन्नता पर आता है, और फिर आगे अन्तर्मुखी केवल शाश्वत चैतन्यकी ओर अपने अन्ध्यास द्वारा जाता है। अन्ध्यासके साथ ही अन्तर्मुखी के मनमें तात्त्विक विचारणा चलती रहे, अनुभवोंका परीक्षण जारी रहे, तो साधककी वृत्ति साकारमें से धीरे-धीरे कम होती जाती है। पूर्वकल्पनाओं नष्ट होती जाती है और साथ ही अन्तर्मुखी के प्रति श्रद्धा भी मिटती जाती है। कुछ साधक कुशाग्र बुद्धिके और विवेकयुक्त होते हुए भी केवल परम्पराको न टूटने देने और चली आ रही श्रद्धाको न ढिगने देनेके लिजे मत्तज्ञानके सामने न टिकनेवाली अपनी पुरानी गलत श्रद्धाको भी चित्तमें जान-बूझकर दृढ़ रखनेका प्रयत्न करते हैं। परन्तु ऐसी स्थितिमें भी अन्तर्मुखी अपने अनुभवों और प्रतीतियोंकी पहलसे ज्यादा कमकर परीक्षा करना आ जाय, जिस श्रद्धाको वे प्रयत्नपूर्वक कायम रख रहे हैं अन्तर्मुखी के गर्भमें कितनी ही कल्पनाओं भरी हैं जिसका बटने जानेवाले विवेकके प्रसर तेजमें अन्तर्मुखी दर्शन हो जाय, और केवल सत्यकी ही खोज और अन्तर्मुखी की अपागना करने और अन्तर्मुखी के लिजे सर्वस्वका त्याग करनेका धर्म अन्तर्मुखी प्राप्त हो जाय, तो साधकके प्रति अन्तर्मुखी श्रद्धा भी अन्तर्मुखी बिना नहीं रहती। जिसलिजे पहलसे ही अन्तर्मुखी साधारण देवताके प्रति श्रद्धाका सम्कार नहीं है या अन्तर्मुखी श्रद्धा अन्तर्मुखी परसे कुछ गयी है, अन्तर्मुखी लोगोको अन्तर्मुखी प्रकारकी श्रद्धा निर्माण करनेके प्रयत्नमें पड़नेकी जरूरत नहीं है।

साकारके प्रति अेक वार श्रद्धाका नष्ट हो जाना और फिर
 अुसीकी भक्तिमे लगनेकी अिच्छा होना — ये
 सत्यज्ञानके दोनो चीजें मुझे परस्पर विसगत लगती हैं ।
 अभावमें नये परतु यदि साकारके प्रति रही श्रद्धा विवेकपूर्वक और
 साकार और ज्ञानपूर्वक सहज क्रममे न अुठ गयी हो और केवल
 संप्रदायका तर्कवादके परिणाम-स्वरूप सशयग्रस्त हो जानेके
 अुद्भव कारण टूट गयी हो या डावाडोल हो गयी हो
 और मिट गयी जैसी लगती हो, तो अैसी वृत्ति
 पैदा हो सकती है कि वह फिर जम जाय तो अच्छा । वरना,
 जो चीज, जो मान्यता या कल्पना अेक वार हमारे चित्तसे ज्ञान-
 पूर्वक विलीन हो जाय, अुसकी अिच्छा फिरसे नही हो सकती ।
 किसी सस्कारका नाश ज्ञानपूर्वक न हुआ हो, तो अुसका किसी
 कारणसे फिर जाग्रत होना सभव होता है । क्योकि परम्परा-
 गत और जन्मसे पैदा हुयी साकारके प्रति श्रद्धा और भक्तिभावके
 सस्कारोसे चित्तमें अष्ट सात्त्विक भाव पैदा होते हैं और अुससे
 साधकको अेक प्रकारका आनन्द होता है । सगति, सतत चिन्तन
 अित्यादि अनेक साधनोसे सारे जीवन अुसी भक्तिभावका पोषण
 होते रहनेसे श्रद्धायुक्त चित्तको प्रेम और आनन्दका जो अनुभव
 होता है, वैसा अनुभव बुद्धिवादसे श्रद्धा अुठ जानेके वाद नही हो
 सकता । यह जाननेके वाद कि कोअी वस्तु कल्पित या मिथ्या है,
 अुससे होनेवाला आनन्द स्वाभाविक तौर पर ही चला जाता है ।
 अितने पर भी प्रेम और आनन्दकी अिच्छा और अुनका अुपभोग
 करते रहनेकी मनको पडी हुयी आदत केवल बुद्धिवाद या ज्ञानसे
 नष्ट नही हो जाती । अैसी स्थितिके साधकको प्रेम और आनन्दके
 बिना जीवनमें नीरसता मालूम होने लगती है । केवल बुद्धिसे समझे
 हुअे सत्यके स्वरूपका या ज्ञानका आनन्द साधक नही ले सकता,
 असलिये अुसके चित्तमें वार-वार पूर्वसस्कारके प्रेम और आनन्दकी

बिच्छा पैदा होती है। जिस स्थितिमें पूर्वश्रद्धा बुठ जानेके बाद भी नावकको ऐसी बिच्छा होनेकी संभावना रहती है कि फिर किसी न किसीकी भक्ति की जाय। जिन सावककी साकारके प्रति श्रद्धा अंत ही किसी कारणसे बुठ गयी हो, वह जिसके उपदेशसे श्रद्धा बुठी हो बुने मानी अपने माने हुये गुरुको ही सर्वस्व समझकर, उसीको प्रत्यक्ष नाकार देवता मानकर अन्तसे अपनी भावनाओंकी तृप्ति नोजने लगता है और अन्तमें से प्रेम और आनन्द लेने लगता है। जिस प्रकारके थोड़ेसे सावक अथवा थोड़ेसे सुवरे हुये लगनेवाले भावुक बिकट्टे हुये कि अन्तमें मे सम्प्रदाय बन जाता है। शरीरके नव तरह अच्छा, निर्दोष और स्वाधीन होते हुये भी मनुष्यों अपने मनुष्यत्वकी रक्षा करके जीवन-व्यवहार चलानेके लिये जिन प्रकारके उपचार या पूजन-अर्चन करानेकी जरूरत नहीं होती, अन्त प्रकारके पूजन-अर्चन आदि उपचारों द्वारा गुरुकी सेवा करनेकी प्रथा ये नावक डालते हैं। अन्तमें प्रेम, आनन्द, भावतृप्ति आदि प्राप्त करने लगते हैं। और गुरुका देहान्त होने पर उसी भावतृप्तिके भावन और अविष्टानके रूपमें अन्तकी मूर्ति, पादुकाओं का नमस्कार स्थापित करके या बना कर वहाँ वही उपचार शुरू कर देते हैं और अन्तमें प्रेम और आनन्द लेनेका प्रयत्न करते हैं। लेकिन ये नव चीजें अन्तकी प्रगतिमें बाधक बन जाती हैं। पहले छोटे हुये नागरको ये फिर दूसरे टंगने बर्गीकार करते हैं। छोटे हुये उपचार और श्रियाज्म फिर जारी करने हैं। भक्त और अनुयायी जिनके व्यवहारकुशल होते हैं, अन्त ही सम्प्रदायका प्रचार होता है। एतद् अन्त नावकों, अनुयायियों या नमाजका कुछ भी कल्याण नहीं होता। पुनः नये जा रहे अनेक देवताओंमें केवल बेवारी और दुर्दि हो जाती है, नमाजमें अन्त नये सम्प्रदायकी वृद्धि हो जाती है। निगाहों अनिनामोंन गुरु न्यय ही नाकार देवता बन जाता है और अन्तमें बाद अन्तकी प्रतिमाओं और अन्तकी नामों ली हुई

चीजोको देवत्व प्राप्त हो जाता है और वे पूजी जाने लगती है। जिस पर विचार करनेसे मालूम होता है कि जब तक सत्यज्ञान होता या पचता नहीं, तब तक क्या व्यक्ति और क्या समाज, पहला बाह्य निमित्त बदल दे तो भी दूसरा स्वीकार करके पहलेकी ही मनोदशामें वापस आ जाता है और उसी वैयक्तिक तथा काल्पनिक आनन्दके क्षेत्रमें रमा रहता है। जिस सारी रचनामें केवल बाह्य साधन ही बदलता है; परन्तु उससे व्यक्ति या समाज किसीकी प्रगति नहीं होती।

परन्तु जिस प्रकारके साधको तथा जिस प्रकारकी श्रद्धाकी दृष्टिको छोड़ दे, तो भी जो साधक अकेलमें अेकाग्र वृत्तिके सूक्ष्म अन्तर्ध्यान पर नहीं जा सकते और किसी लिखे प्रतीक अिन्द्रियग्राह्य बाह्य वस्तुकी धारणाके बिना चित्तको अेकाग्र नहीं बना सकते, उनके लिखे पहले बाह्य नाटक — जैसे कि नीलवर्ण गोलाकृति, दीपककी ज्योति, अग्नि, तारा, आकाश अथवा नासिकाग्र दृष्टि आदि साधन उपयोगी हो सकते हैं। नाम-जप, प्रणव और श्वासोच्छ्वासका भी अेकाग्रताके लिखे उपयोग हो सकता है। अभ्याससे अेक बार अेकाग्रता सिद्ध होनेके बाद बाह्य साधन बदल दिये जाय, तो भी अेकाग्रता सिद्ध करनेमें मुश्किल नहीं होती। साधन जितना सूक्ष्म लिया जाता है, उतना ही साधक सिद्धिकी दिशामें जल्दी जाता है। पहले स्थूल साधन लिया हो तो भी ज्यो-ज्यो वृत्ति अेकाग्र होती जाती है, त्यो-त्यो उसमें सूक्ष्मता और स्थिरता आती जाती है। वृत्तिकी सूक्ष्मतामें बाह्य स्थूल विषय नहीं टिक सकते। वे अपने आप यानी किसी विशेष प्रयत्नके बिना नष्ट हो जाते हैं। सूक्ष्म वृत्तिमें ध्यानका विषय भी सूक्ष्म हो जाता है। जिसलिखे अभ्यासका आरम्भ किसी भी ढंगसे हुआ हो, साधक क्रमशः अधिकाधिक सूक्ष्मतामें चला ही जाता है।

ध्यानान्ध्यासमें हमें साकारकी जो आवश्यकता प्रतीत होती है, वह किसीलिजे कि हम अनु प्रकारके संस्कारोंमें शुद्ध सत्त्वगुणका पले हैं। हमें अँना लगता है कि अँक देवताको बुदय छोड दे तो कोअी दूसरा देवता होना ही चाहिये। किसीलिजे चुनावका प्रश्न बुठता है। परंतु मुझे लगता है कि देवताके प्रति हममें रहनेवाला भक्तिभाव सामान्य तीर पर हममें परम्परासे चला आया है। हमें जो गुण प्रिय लगते हैं, जो थोडे बृहन अंगमें हममें होते हैं, अनु गुणोंका बुत्कर्प हमारे खयालमें जिन विभूतियोंमें हुआ था, उनके चिन्तनसे, मननसे और उनके चरित्रका विचार करनेसे हमारी बुन्नति शीघ्र गतिसे हो सकती है। नद्गुण-सपन्न विभूतियोंके चिन्तनके अभ्यासके माध ही गुण-ग्रहणका भी हमारा प्रयत्न हो, तो ही यह कहा जा सकता है कि अभ्यास ठीक ढंगसे हो रहा है। अँमें अभ्याससे ही शुद्ध सत्त्वगुणका बुदय तथा बुत्कर्प हो सकता है। परंतु जिन तरहसे अभ्यास करनेवाले साधक विरले ही पाये जाते हैं। देवता-सर्वंवी हमारी श्रद्धा परम्परानुसार ही चली आ रही हैं। जन्मसे या बुससे नी पूर्व हमें जिस प्रकारके नस्कार मिलते हैं, अँमें विषयोंमें हम ज्यादातर बुन्हीके अनुमान चलते हैं। परम्परामें बाहर निकलकर विवेकसे अपना रास्ता निकारनेवाले विरले ही होते हैं। बहुजन-समाज परंपरागत श्रद्धाके अनुसार ही चलता रहता है।

जिन नमय हम अभ्यासों नायकका विचार कर रहे हैं,
जिसलिजे बहुजन-समाजका विचार अलग रंग
ध्वेयको समझ दे। जो यह चाहते हैं कि अम या नृथी
लेनेकी कल्पनाओंमें न पडने बृथे अनुता अभ्यास और
आवश्यकता माधनाका मार्ग अमय निर्विघ्नमाने पूरा ही,
जिनकी यह लिच्छा हो कि जिन मार्गमें बुनका
समय और शक्ति अकार बर्बाद न हो और मारी नष्टि बुधि

रूपमें काममें आये, अन्हे पहले अच्छी तरह सोच-समझ लेना चाहिये कि अन्के जीवनका असली ध्येय क्या है और उसे पूरा करनेके लिये किन साधनोंकी कितनी और किस प्रकारकी आवश्यकता है। अीश्वर-परमेश्वर, आत्मा-परमात्मा, जीव-शिव, साकार-निराकार, सगुण-निर्गुण, ब्रह्म-परब्रह्म, अवतार, चमत्कार, भक्ति, मुक्ति, ज्ञान, योग, कर्म, धर्म, नीति, कर्तव्य, लोक, परलोक आदि विषयोका यथासभव व्यवस्थित बौद्धिक ज्ञान अन्हे पहले प्राप्त कर लेना चाहिये। सबसे महत्त्वकी बात यह है कि वे अपनी विवेकशक्ति बढ़ायें और फिर सबमें से विवेकपूर्वक अपना मार्ग निकालें। अचित्त विवेकदृष्टि आ जाने पर अन्की मान्यताओंमें, भक्तिमें, सत्कारोंमें, ज्ञानमें, परम्परामें, साधनामें जो कुछ भ्रमात्मक होगा, काल्पनिक होगा, जो जीवनके ध्येयसे कुछ भी सबध न रखनेवाला होगा, वह सब नष्ट हो जायगा। अन्का मार्ग स्पष्ट हो जायगा। अपना मार्ग कष्टप्रद हो तो अन्की चिन्ता नहीं होनी चाहिये, परन्तु वह भ्रमयुक्त न होना चाहिये। ध्येय आकर्षक न हो तो भी हर्ज नहीं, परन्तु वह काल्पनिक नहीं होना चाहिये। अिसलिये ये सारी चीजे समझमें आने और गले अुतरनेके लिये साधकको पहलेसे ही विवेकी बनना चाहिये। जिससे भ्रम पैदा हो अैसा साधन अन्से नहीं अपनाना चाहिये। साधकका अिस विषयमें अैसा आग्रह होना चाहिये कि वह जिस साधनका आचरण करे वह तथा अन्से होनेवाले परिणाम अैसे होने चाहिये, जो जीवनमें हमेशा अुपयोगी हो और जीवनका हेतु सिद्ध करनेमें अत्यन्त आवश्यक और सहायक हो।

अेकाग्र वृत्तिका प्रयोजन

प्रश्न—किसी हेतुको सिद्ध करनेके लुद्देव्यसे—जैसे किसी यत्र या औपविके आविष्कारके लिअे—कोओ आदमी अुन काममें तल्लीन हो जाय, रात-दिन अुसके पीछे पड़ा रहे, अुनीका विचार करे, अुनीके प्रयोग करे, अुनके निवाय अुने और कुछ न सूसे, अैसा करत हुअे कभी-कभी खाना-पीना और सोना तक भूल जाय। तो अैनी अेकाग्रता और आननवद होकर किसी ध्येयकी वारणा करके अुन पर अेकाग्र होनेका व्यानान्यास, अिन दोनोंमें क्या फर्क है और दोनोंमें से हरअेकका क्या महत्त्व है?

अुत्तर—चित्तवृत्तिको केवल अेकाग्र करना वा जाय, यही हमारा ध्येय हो तो आपका सवाल जरूर पैदा अेकाग्र वृत्तिका हेतु होना है। परंतु जहां हरअेक चीजका जीवनकी शुद्धिके ल्यालने विचार करना हो, वहां सिर्फ अेकाग्रताको महत्त्व देनेमें काम नहीं चलेगा। मुख्य और महत्त्वकी बात यह है कि शोधक या सावक किस हेतुसे चित्तको अेकाग्र कर रहा है। हेतुकी शुद्धि-अशुद्धि, परार्थ या स्वार्थ, अुस हेतुके निद्ध होनेमें अपने पर और नमान पर होनेवाले अच्छे-बुरे परिणाम, हेतु-निद्धिके लिअे अप्रयोग या आचरणमें लाये गये नाशनोंकी शुद्धि-अशुद्धि आदि अानोंमें ठहराना होगा कि अिन प्रकारके प्रयत्न अथवा अन्यायता जीवनकी दृष्टिमें क्या महत्त्व है। भौतिक लोअके पीछे पड़ा हुआ मनुष्य कुछ समयके लिअे भूय, प्यार, नीद वगैरा भूल जाता है, अिनमें अुनी की ओरी विगेषता नहीं है। अुन तोंजबे पीछे यदि अिनोका दृश्य दूर करनेका हेतु हो, तो अुन हेतुकी

विशेषता है । जिसलिये यह देखना चाहिये कि खोजके पीछे कोजी दुःखनिवारणका हेतु है या स्वार्थका । दूसरोके दुःख, अज्ञान, असुविधा आदि कम करनेके ही हेतुसे कोजी आदमी किसी खोजके पीछे पडा हो और उस प्रयत्नमे अेकाग्र होकर वह भूख-प्यास भी भूल जाय, तो यह कहा जा सकता है कि उसे जीवनकी दृष्टिसे अतनी सात्त्विकताका लाभ हुआ और दूसरोके दुःख, अज्ञान, असुविधा आदि थोडे कम हुये । जिसलिये केवल तदाकारता, तन्मयता या अेकाग्रता महत्त्वकी चीज नहीं है । मनुष्य जब किसी विषयके पीछे अत्यन्त अुत्कण्ठासे पडता है, तब उसमे कुछ समयके लिये अपने आप तन्मयता आ जाती है । चित्त जब किसी भी विषयकी तरफ बहुत ज्यादा खिंचता है, तब हमेशा कुदरती तौर पर अिन्द्रियो द्वारा बिखर जानेवाली हमारी सारी शक्ति अेक ही वृत्तिमे केन्द्रित होकर कुछ समयके लिये अिष्ट विषयके साथ तदाकार हो जाती है । मछली पकडनेके लिये बगुलेको, चूहा पकडनेके लिये बिल्लीको या अैसे ही प्रयत्नमें लगे हुये दूसरे जानवरोको अपने-अपने प्रयत्नमें कितने ही समय तक अेकाग्र होना पडता है । जगलमे शिकारके पीछे पडा हुआ शिकारी भूख, प्यास, नीद, रास्ता, दिशा, समय अित्यादि सब कुछ भूल जाता है । वह अपने विषयके साथ अितना तन्मय हो जाता है कि तमाम अिन्द्रियोके स्वाभाविक धर्माका — स्वासोच्छ्वास तकका भी — उसे कभी-कभी थोडा-बहुत निरोध करना पडता है । गाने-बजाने और अैश-आराम आदिमे भी मनुष्यको कितनी ही बातोका विस्मरण हो जाता है और उसीमे उसको तन्मयता प्राप्त हो जाती है ।

जिसी तरह भौतिक आविष्कारोके पीछे पडा हुआ आदमी कुछ समय तन्मय हो जाता हो, तो उसका हेतु यह नहीं होता कि उसीमे तन्मय होकर रह जाय । परंतु खोज ही उसका अतने समयके लिये हेतु बन जाता है । वह हेतु सिद्ध करनेके प्रयत्नमें बीच बीचमे

होनेवाली तन्मयता उस शीवके मार्गमें अपने आप आनेवाली अवस्था है। जिसके सिवाय, ऊपर ऊपरसे खोज ही उसका मुख्य अदृश्य दिखायी देने पर भी यह समझना अचित्त होगा कि उस खोजकी जड़में उसका जो निर्जी हेतु हो वही उन तमाम प्रयत्नोंका अमली हेतु है और वही उसकी अमली सफलता है। उन खोजके द्वारा दुनियाका कुछ न कुछ दुःख कम करनेका प्रयत्न करना, अथवा ज्ञान, धन, मान, कीर्ति आदि प्राप्त करना—जिनमें मे जो भी उसका मुख्य हेतु होगा, उसी पर उस शीवककी नैतिक पावताका आघार रहेगा। केवल तन्मयता या ऐकाग्रता साध्य वस्तु नहीं है। क्योंकि ऐकाग्रता तो नित्यके अनेक कामों या वधोंमें मनुष्यको साधनी ही पड़ती है। उन प्रत्येक कर्मके पीछे साधी जानेवाली ऐकाग्रता मनुष्यको कल्याणके मार्ग पर ही ले जाती है, अर्थात् कोई नियम नहीं है। जिसलिसे यह देखना चाहिये कि ऐकाग्रताके पीछे मूल हेतु क्या है। हमारा हेतु हमें और समाजको कल्याणके मार्गमें ले जानेमें सहायक होना चाहिये। इसी तरह हमारे हेतुके लिये जो साधन और विचारसरणी हम काममें ले उनका खुद हम पर और समाज पर शुभ परिणाम होगा, जिसका हमें विश्वास होना चाहिये।

ध्यानधारणाके अभ्यासमें ऐकाग्रता और तन्मयताका महत्त्व अधिक है। जिनने पर भी यह देखना आवश्यक जीवनव्यापी लाभ है कि उनमें भी अभ्यासके पीछे साधकका हेतु क्या है। गीतामें यज्ञ, दान, तप, कर्म आदिके जो गार्हस्त्य, राजस और तामस भेद बताये हैं वे वही विचार करने योग्य हैं। भौतिक आरक्षणोंके पीछे पड़नेसे कुछ मनसके लिये अन्तर् दृष्टि हो जाय तो भी क्या हुआ, अथवा आनन्द होकर मनुष्य ऐकाग्रता गिर कर ले तो भी क्या हुआ। दोनोंके पीछे जीवता हेतु क्या है, यह देखे बिना उन प्रयत्नोंकी श्रेष्ठता या सविश्रुता नहीं उल्लेखी जा सकती। ध्यानधारणाने भी गार्हस्त्यके

मनमे अगर कोअी वैपयिक सकामता हो, धन, मान, कीर्ति, प्रतिष्ठा या और कोअी व्यक्तिगत अैहिक हेतु हो, तो वह ध्यान-धारणा जीवनशुद्धिकी दृष्टिसे अूचे दर्जेकी नही मानी जायगी । जीवनशुद्धिके लिअे की जानेवाली ध्यानधारणामे अेकाग्रता, तन्मयता या अेकविधताका जो महत्त्व है, वह चचलतासे सब तरफ फैलकर बहुशाखामय बनी हुअी चित्तवृत्तियोका अेकीकरण करके अुन्हे अेक पवित्र सकल्पमे केन्द्रित करनेके अभ्यासकी दृष्टिसे है । अिस अभ्यासके वीच जो पवित्र सकल्पवल निर्माण होता है, वह साधकके तमाम विचार, आचार और समग्र जीवन पर पवित्रताके सस्कार डालता है और समस्त जीवनको पवित्र तथा अुन्नत बनाता है । अिसमे यदि अूपर अूपरसे किसी पवित्र सकल्प पर चित्तको अेकाग्र और स्थिर करनेकी ही बात दिखाअी देती हो, तो भी चित्तके विकासकी दृष्टिसे अुसके अनेक कल्याणकारी परिणाम साधकको प्राप्त होते हैं । स्थिरता, दृढता, निश्चलता, तेजस्विता, अशुद्ध वृत्तियोका क्षय, शुद्ध वृत्तियोका अुदय और अुत्कर्ष, गारीरिक निर्मलता, बौद्धिक कुशाग्रता, विवेक, सद्गुणोकी रुचि, मानसिक पवित्रता, सयम, धैर्य, निरहकारिता वगैरा लाभ अिस अभ्यासके द्वारा साधकको प्राप्त होते हैं । और ये लाभ केवल अभ्यासकालके लिअे ही नही, परतु जीवन भर टिकनेवाले हैं । जीवनशुद्धिके हेतुसे की जानेवाली ध्यानधारणाकी शुरुआत ही यम-नियम और सदाचारके पालनसे होती है । जीवनशुद्धिके प्रयत्नमें सदाचारको जितना महत्त्व दिया जाता है अुतना ही भौतिक खोजके मार्गमें भी दिया जाता है, सो बात नही । भौतिक खोजकी तीव्र जिज्ञासा और अुत्कण्ठाके कालमे शोधकमें अपने आप जो सयम आ जाता हो सो सही । परतु वह सयम जीवन भर टिका रहना चाहिये, अैसी अिच्छा अुसके मनमे होनेका कारण नही दीखता । जीवनशुद्धिके मार्गमें जो साधन काममें लाये जाते हैं, अुनके लिअे साधककी यह

जिच्छा होती है कि अनुसन्धे निर्माण होनेवाले सद्गुण उसका स्वभाव
 बन जायं। जैसे भौतिक खोजमें लगे हुए अन्वेषीको अपनी खोजके
 विषयके साथ-साथ कुछ विषयमें संचय रखनेवाले अन्य विषयों,
 वस्तुओं, द्रव्यों, उनके अणु-परमाणुओंके गुणवर्गों और उनकी
 शक्तिका ज्ञान होता है, उसी तरह जीवनशुद्धिके अद्वैतसे अंकाग्रताका
 अन्वेष करनेवाले साधकको भी चित्तके ज्ञानके साथ ही अनेक
 स्थूल, सूक्ष्म, सूक्ष्मतर वृत्तियों और चिन्द्रियोंके प्रत्येक गुणवर्गका
 ज्ञान होता है। योगन, निरीक्षण, परीक्षण, आकलन आदि ज्ञान-
 प्राप्तिके अनेक अंगोंका अनुसन्धे विकास होता है। अपनी वृत्तियों,
 जिच्छाओं और वामनायोंको रोकनेकी शक्ति बढ़ती है। मानव-
 जीवनकी शुद्धि और विकासकी दृष्टिमें ये बातें और ये लाभ
 अत्यंत महत्त्वके हैं। जिस अन्वेषमें औषधि जैसी कोई बाह्य
 खोज नहीं करनी होती, परन्तु अपनी ही शुद्धि करनी होती है।
 साधकको अपना चित्त ऐसा बनाना होता है कि किसी भी विकट
 अवसर पर वह विचलित न हो। साधकको ऐसी अलिप्तता प्राप्त
 करनी होती है कि वह राग, द्वेष, भय, शोकसे मुक्त रह
 सके। यम-नियमके पालनमें पवित्र और सद्गुण-सम्पन्न होनेवाले
 चित्तको ध्यानधारणाके अन्वेषमें तथा आत्मनिरीक्षण और परीक्षणमें
 अतिरिक्त पवित्र, दृढ़, संयमी और ज्ञान-संपन्न बरके अपनी
 जीवनशुद्धि करनेका उसका यह प्रयोग या प्रयत्न होता है।
 लोगों भी बाहरी प्रयोग करने समय अनुसन्धे होनेवाली अंकाग्र वृत्तियों
 या अनुसन्धे की सफलताओं जो व्यक्तिगत या सामाजिक लाभ
 होने समय हो, अगर्भ नुलना जीवनशुद्धिके प्रयत्नमें होनेवाली
 अंकाग्रता और अनुसन्धे होनेवाले कुछ लाभोंके साथ नहीं की जा
 सकती। मूल्य ही योंकि हेतुमें बड़ा अन्तर होता है। बाह्य खोजके
 पीछे वैयक्तिक दुनियाका दुःखमूल्य करनेका ही हेतु हो, तो अनुसन्धे

सात्त्विकताका लाभ अम्यासीको हुअे बिना नहीं रहता, और जीवन-शुद्धिकी दृष्टिसे यही वस्तु अधिक महत्त्वकी मानी जानी चाहिये ।

यह सब लिखनेका यह अर्थ नहीं है कि मानव-जीवनके लिये भौतिक खोजकी कोअी अपयोगिता या आवश्यकता नहीं है। मनुष्यके दुखो, यातनाओ, कष्टो, कठिनाभियो, अज्ञान, असुविधाओ वगैरामे जिन खोजो और अपायोसे कमी की जा सकती हो, उनकी मनुष्य-जातिको निश्चित आवश्यकता है। परंतु उनसे भी अधिक आवश्यकता मानवको मानवताकी है। यह मानवता सद्गुणोके बिना प्राप्त नहीं हो सकती। त्याग और समयके बिना सद्गुणोकी वृद्धि नहीं हो सकती। दृढता, और निग्रह-शक्तिके बिना संयम टिक नहीं सकता। शुद्ध संकल्पके बिना दृढता और निग्रह आ नहीं सकते। अम्यासके सिवा संकल्पवल बढ़ानेका दूसरा कोअी मार्ग नहीं है। अम्यासके लिये ऐकाग्रताका महत्त्व है। अम्याससे चित्त स्थिर हो सकता है, दृढ़ हो सकता है, शुद्ध हो सकता है। अम्याससे ही प्रज्ञा और शुद्ध विवेक जाग्रत होता है, चित्त अधिकाधिक शान्त होता है। जिस प्रकारके सारे काम अम्याससे ही प्राप्त हो सकते हैं। जिसलिये जीवनशुद्धिकी दृष्टिसे जिस प्रकारके अम्यासका महत्त्व है, केवल ऐकाग्रताका नहीं। जीवनशुद्धिके मार्गमें वह जितनी सहायक बन सके, उतना ही उसका महत्त्व है। क्योंकि जीवनशुद्धिके प्रयत्नसे ही मानव-जातिको सच्ची मानवताकी प्राप्ति हो सकेगी।

चित्त-शोधन और आत्मसत्ताकी प्रभा*

१५ तारीखके पत्रमें आपने 'अुन्मन' शब्दका उपयोग किया है। निद्रावस्थामें कर्मेन्द्रियो, ज्ञानेन्द्रियो और मनके व्यापार बंद हो जाते हैं। स्वप्नावस्थामें मन कुछ न कुछ करता रहता है। स्वप्नका अर्थ है निद्रामें बाधा। बाधा रहित गह निद्रामें सारे व्यापार बंद हो जाते हैं। अुत्त समय केवल शरीरके भीतरकी नैसर्गिक क्रियाएं ही होती हैं। मनुष्यके विकास किये हुए शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक सब व्यापार अुत्त समय लय हो जाते हैं। अुत्त समय मनुष्यका 'बह' नुप्त हो जाता है। जागृतिमें अुन्मनमें थोड़े समयके लिये ऐसी स्थिति निद्रा की जा सके, तो भी वह स्वाभाविक अवस्था नहीं हो सकती। और प्रवृत्तिमें तो इस स्थितिका टिका रहना असंभव प्रतीत होता है। किसी गूढ़ विषयके विचारमें मग्न हो, तब भी चित्तका व्यापार बंद नहीं होता। केवल जितना ही होता है कि अुत्त समय चित्त अेकलधी हो जाता है। प्रवृत्तिमें तो अुचित्त-अनुचित्त और योग्य-अयोग्यता विचार हमेशा करना पड़ता है। कर्मके हेतु और अुत्तके अनेक प्रकारके परिणामोंका निश्चय करके और अुन्मन लगाकर मनमें जो निर्णय हो जाता है, अुत्तके अनुसार कर्म या बानके गममें मन अुत्त समय पर परिवर्तन न करना पड़ता है। अपनी तात्तम्यबुद्धि मनन जाग्रत और प्रसर रखनी पड़ती है। अिनलिअे प्रवृत्तिमें अुन्मन अवस्था जैसी स्थिति रखना संभव नहीं है।

* यह और अुत्तके बादके चार पत्र चित्तका अुन्मन करनेवाले और नाश करने लिये गये हैं।

आपके दूसरे पत्रसे मालूम होता है कि वादमें आपने 'अुन्मन' सबधी कल्पना छोड़ दी है। गाढ़ निद्रामे जब चित्तका लय हो जाता है, उस समय संकल्प धारण कर रखनेका धर्म चित्तमे कायम रहता है। जागृतिकी सारी कर्तृत्वशक्ति निद्राकालमें सुप्त हो जाती है। उस अवस्थामें भी अमुक समय पर अुठ जानेका सकल्प चित्तमे मुख्यतः सबसे आगे होता है। चित्तकी सारी वृत्तियोका लय होकर केवल उस सकल्पका ही सूक्ष्म रूपमे अस्तित्व होता है। इसीलिअे निश्चित किये हुअे समय पर जागृति आती है।

मनुष्यको अपनी चित्तवृत्तियोका शोधन करते करते अपने चित्तका विकास करना है। अेक ही शुभ विचार पर स्थिर होनेका अभ्यास करते हुअे चित्तकी अनेक वृत्तियोका दर्शन होता है; और मनुष्य अुनके मूल कारणोकी खोज कर सकता है। अुनमें से शुभ-अशुभका वर्गीकरण करके अशुभका लय और शुभकी वृद्धि करनेका प्रयत्न किया जा सकता है। यह अभ्यास करते करते कभी तो वृत्ति-शोधनमें सब वृत्तियोका निरसन होते-होते चित्तका लय हो जायगा, या सबको जाच कर देखनेवाली और सबको जाननेवाली अेक ही वृत्ति बाकी रह जायगी। वह वृत्ति सबकी साक्षी बनकर रहेगी। वादमे वृत्तिके नये-नये और अलग-अलग प्रकार जानने बाकी नही रहेगे, इसलिअे चित्तकी ज्ञानशक्तिका कार्य अत्यंत सूक्ष्म हो जायगा। उस समय साक्षीपन भी मिट जायगा और केवल जागृति ही रह जायगी। उस जागृतिमे अलिप्तता और स्वाधीनताके महान गुण होंगे।

साधक चित्तशोधन करते-करते इस अवस्था तक जानेका बार-बार प्रयत्न करे, तो वह शुरूसे लेकर अन्त तककी चित्तकी सारी वृत्तिया जानने लगेगा। चित्तकी इस प्रकार बार-बार जाच और शोधन होनेसे अुसके लिअे इस विषयमें कुछ भी गूढ़ और अज्ञात नही रहेगा। अच्छे-बुरेके वारेमें, अुन्नति-अवनतिके वारेमे अुस

मन शकामें नहीं रहेगा। चित्तवृत्तियोंका क्रम समझमें आ जाने और आखिरी अलिप्तता सब जानेके बाद वह जीवनके कार्योंमें उसका उपयोग कर सकेगा। चित्तकी स्थिरता, शुद्धता, अलिप्तता और सद्गुणोंका उत्कर्ष — जिन सबके द्वारा ही मानवजीवन सफल होता है। ज्ञानके कारण आनेवाली निश्चिन्ता और सद्गुणोंके कारण आनेवाला आत्मविश्वास मानवजीवनकी सर्वश्रेष्ठ सम्पत्ति है।

अभ्यासमें चित्तके शुभ सकल्पमें तन्मय हो जानेके बाद साधकको कभी-कभी सहज ही आनन्द और प्रसन्नताका लाभ होगा। जिस आनन्द और प्रसन्नतासे उसके चित्तको प्रवृत्ति मार्गमें सहज ही क्षोभ या बुद्धि नहीं हो सकेगा। मनुष्यको कर्मयोगका आचरण करते हुये यही प्राप्त करना है। साधक अभ्यासमें होनेवाले आनन्द और प्रसन्नताका लाभ ले, परन्तु उसीमें रमे रहनेकी विच्छा न करे। यह आनन्द बादके अभ्यासमें और जीवनभर चलनेवाले कर्मयोगमें उसे उत्साह देनेवाला होना चाहिये।

अभ्यास करते समय जिस स्थानसे संकल्प उठता है उसे जान लिया जाय। उस स्थानको जानकर सकल्पका साक्षी बना जाय। फिर उस दशाको भी छोड़कर यह दृढ़ जाय कि केवल 'अपनेपन' का, 'अहं' का स्फुरण कहामें होता है। जिसे लयावस्थाका अनुभव करना हो, वह जिस 'अहं' का भी लय कर दे। जिन सब स्थितियोंका बार-बार अनुभव कर लेने पर खुदके और खुदकी चित्तवृत्तियोंके सम्बन्धके बारेमें भ्रम नहीं रहता। जिस स्थितिको स्थायी रखनेके लिये चित्तशुद्धिकी अतिशय आवश्यकता है। उस शुद्धि पर ही हमारी अलिप्त दशा टिकनेवाली है। यह स्थिति प्राप्त करके उसके दृढ़ हो जानेके बाद जीवनमें प्राप्त होनेवाले अच्छे-बुरे प्रसंगोंके परिणाम चित्त पर तीव्र रूपमें नहीं हो सकने। जीवनमें कभी विलक्षण हर्ष अथवा क्षोभता अनुभव नहीं होता।

जिस अभ्यासको आप लगनसे पूरा कीजिये। अभ्यासमें दर्शन देनेवाली और लय होनेवाली तमाम वृत्तियोंकी अच्छी तरह जाच कीजिये। साथ ही अल्लसित और आनन्दित मनसे सद्गुणोंकी वृद्धि का प्रयत्न कीजिये। सद्गुण-सम्पादन किसीकी हम पर लादी हुयी चीज या बेगार नहीं है, परन्तु वही आत्मसत्ताकी सच्ची प्रभा है। सद्गुणों द्वारा हमारा आत्मत्व शुद्ध रूपमें प्रकट होता है।

(पत्र, १-४-४०)

८

चित्तके अभ्यासका हेतु

पिछले पत्रमें मैंने साक्षी और अुन्मन, जिन दो अवस्थाओंके बारेमें लिखा है। उससे आप जो समझे हैं सो ठीक है। ये दोनों अवस्थाएँ भिन्न भिन्न हैं। अंकमें वृत्तिका व्यापार स्पष्ट और अनुस्यूत रूपमें जारी रहता है; और दूसरीमें वृत्तियोंका सम्पूर्ण लय हो जाता है, जिसलिअे कोयी भी वृत्ति बाकी नहीं रहती। चित्त निस्तरंग होता है।

मुझे लगता है कि आप यह बात अच्छी तरह समझ गये हैं कि अभ्यास करते करते प्राप्त हुयी अुन्मन अथवा लयावस्थाको लम्बाते रहना हमारे अभ्यासका हेतु नहीं है। साक्षी और अुन्मन अवस्थाएँ अभ्यास करते समय अंक-दूसरेकी विरोधी नहीं होती; परन्तु अंकके बाद दूसरी, यह अुनका क्रम है। अंक स्थितिमें अनेक प्रकारकी वृत्तियोंका लय होते होते अन्तमें सबको जाननेवाली अंक वृत्ति बाकी रह जाती है। बादमें अभ्यास करनेसे अुसका भी लय हो सकता है। जिनमें से अगर किसी भी अवस्थाको लम्बे समय तक बनाये रखें, तो अुनके परस्पर विरोधी होनेकी संभावना है।

मुझे लगता है कि अभ्यासका हेतु आपके ध्यानमें आ गया है; फिर भी बिना वारमें अधिक स्पष्टता करनेका प्रयत्न करता हूँ। हमें वृत्तिगोचनकी खास जरूरत है। यह समझनेके लिये कि हमारी किन वृत्तियोंका निरोध किया जाय, किनको दृढ़ किया जाय और किनको बढ़ाया जाय, हमें सब वृत्तियोंका ज्ञान होनेकी जरूरत है। किन दोषोंके कारण और किन गुणोंके अभावके कारण हमारी गति कुंठित हुई है, यह समझनेके लिये हमारी वृत्तियोंका गोचन और पृथक्करण होना जरूरी है। कुछ दोष हम जानते हैं, कुछका हमें ज्ञान नहीं होता। गुणोंके बारेमें भी यही होता है। जिस दोषका हमें भान या ज्ञान होता है वह भी स्वतंत्र रूपमें अकेला नहीं होता, परन्तु अनेक दोषोंका विकट्टा परिणाम होता है; अथवा अनेक छोटे-छोटे दोषोंका मिलकर एक स्पष्ट रूप होता है। अतः मिश्रित दोषोंमें से यदि हम एक-एक दोषको निकाल डालें, तो बड़े दोषका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। अनेक तन्तुओंकी बनी हुई एक रस्तीमें से एक-एक तन्तु निकाल डालें, तो अन्तमें रस्तीका नाश करनेके लिये अलग प्रयत्न करनेकी जरूरत ही नहीं रह जाती। यही नियम दोषों पर भी लागू होता है, यह समझकर ऐसी कोशिशके लिये पहले हमें अपनी मूल, मूल्य, अच्छी-बुरी तमाम वृत्तियोंका ज्ञान होना जरूरी है। वृत्तियोंको अन्तर्मुख बनाकर चित्तका संगोचन और वृत्तियोंका अभ्यास बिना हमें अपनी गूढ़नी वृत्तियोंका पूरी तरह पता नहीं चलता।

मदोष वृत्तियोंका निरोध करनेके लिये उनका कारण बननेवाली दूसरी अनेक वृत्तियोंका दाय करनेके लिये और सद्वृत्तियोंका विकसन करनेके लिये चित्तमें अभ्यासकी जरूरत है। चित्तका केवल लक्ष्य साधनेसे यह अभ्यास पूर्ण नहीं होता, क्योंकि केवल लक्ष्य गुणविकासकी दिशाही अस्मिता है। अतः अनेक वृत्तियोंका निरोध और लक्ष्य करनेके लिये ध्यान वृत्तियोंका विकास साधने जाना चाहिये। विकासके लिये ध्यानगोचनकी और ध्यान वृत्तियोंके नवधर्मेकी जरूरत है। ध्यान वृत्ति

या शुभ सकल्पको आचरणमें लानेके लिये अचित्त कर्मक्षेत्रमें प्रवृत्ति करनी चाहिये । उससे गुणोका सर्ववर्ण सचमुच कितना हो सकता है, वह हमें अनुभवसे मालूम होता है । ऐसे अनेक प्रकारके अनुभवोंके निरीक्षणसे हमें वृत्तिशोधन और सद्गुण-विकासका अभ्यास और मार्ग आगे बढ़ाना चाहिये । जिस तरह जीवन भर कोशिश करते हुये हम जिन जिन गुणोंकी अपने लिये परिसीमा साध सकेंगे और जो गुण हममें पूर्णत्व प्राप्त करेंगे, उन गुणोंका कार्य हमारे हाथों आसानीसे होता रहेगा । उन गुणोंके सम्बन्धमें हममें साक्षीभाव रहेगा । गुणोंमें तन्मय न रहकर, गुणोंके वेगमें न बहकर, जिस कामके लिये जितनी मात्रामें जिन गुणोंकी जरूरत हो, उस मात्रामें उनका उपयोग करके हम अलिप्त रूपसे कर्म करते रह सकेंगे । कर्म करते हुये भी जो अलिप्तता रहनी चाहिये वह हमें सध जाय, तो ही हमारे द्वारा राग-द्वेषके वेगमें फसे बिना निर्दोष ढंगसे कर्तव्य कर्म होते रहेंगे । गुणोंके विकासके बिना कर्ममें स्वाभाविकता नहीं आती, स्वाभाविकताके बिना अलिप्तता प्राप्त नहीं होती । चित्तके अभ्यासके बिना वृत्तियोंकी खोज नहीं होगी और उन पर काबू नहीं पाया जा सकेगा । ये सब बातें जीवनमें लानेके लिये ये सारे प्रयत्न करने हैं । जिस अभ्यासका हेतु वृत्तियोंका लय या उससे पहलेकी साक्षी अवस्था प्राप्त करना नहीं है । जिस हृद तक हममें गुणोंकी कमी रहेगी, उस हृद तक समय आने पर कर्मक्षेत्रमें हमारी स्थिति चंचल, अस्थिर और अनिश्चित रहेगी । दोष-निवारण, गुण-सम्पादन, गुणोंको स्वाभाविक स्थितिमें ले जाना, उस सहज स्थितिमें ही अलिप्तता और कर्मका धर्मयुक्त अुदात्त भाव सिद्ध करना आदि सब बातें अभ्यासमें ही हो सकती हैं । निर्दोष कर्ममें कर्मकौशल आ ही जाता है ।

चित्तकी अवस्थाओंका परीक्षण

प्रत्येक मनुष्यके चित्तकी संकल्प धारण करनेकी शक्ति कुछ मर्यादित होती है। चित्त उस सीमा पर पहुँचनेके बाद अधिक समय तक संकल्प धारण नहीं कर सकता। ऐसी स्थितिमें संकल्प अपने आप मन्द पड़ जाता है और चित्तमें ही विलीन हो जाता है। संकल्प धारण करना, उसका छूट जाना और संकल्परहित रहना, ये सब चित्तकी ही अवस्थाएँ हैं। चित्त जब संकल्प धारण नहीं कर सकता, उस स्थितिमें उसमें केवल जाग्रति ही रह सकती है। मनुष्य निश्चित हेतुसे और ज्ञानपूर्वक संकल्प धारण करता है। अतः यह धारणा छूट जाय तो भी जाग्रत चित्तमें स्वाभाविकतया ज्ञानप्रवाह सूक्ष्म रूपमें जारी रहता है। निद्रामें ये सब बातें नहीं होती। जिसका कारण एक तो यह है कि निद्रा प्राकृतिक सुप्तावस्था है; और यह अवस्था हमारी बुद्धिपूर्वक बनायी हुई नहीं होनेके कारण अतः जड़में हमारा ज्ञानपूर्वक कोई भी संकल्प नहीं होता और जिस प्रकार वह धारण भी नहीं किया जा सकता। अतः निद्रामें अतः समय अवस्थाका ज्ञातापन स्फुरित नहीं होता। चित्त अतः नमय मूढ़ दशामें होता है। परन्तु जो अवस्था साधक ज्ञान-दृष्ट कर प्रयत्नपूर्वक पैदा करता है, अतः प्राप्त करते समय और अतः प्राप्त हो जानेके बाद धारणाशक्तिकी सीमा का जाती है और धारणाके मन्द हो जाने तथा संकल्पके विलीन हो जानेके बाद भी कुछ मिश्रकर नाग अवस्थाओंमें अतः चित्त जाग्रत रहता है। अतः अवस्थाओंके छूटने और दूसरी धारण करनेके मध्यस्थानमें भी अतः जाग्रत रह सकता है। अतः निद्रामें पहलेमें आगिर तक अतः जाग्रति कायम रहती है।

जिस परसे आप विचार कर लीजिये । किसी भी सकल्प या सकल्परहित अवस्थाका ज्ञाता कौन है ? सकल्पका प्रारम्भ कहासे होता है ? मूल स्फुरण कहासे निकलता है ? और फिर वह सकल्प कहा विलीन हो जाता है ? चित्तके तरंगाकार होने और अन तरंगोंके स्पष्ट दशामे आनेके बाद अनुका प्रवाह वृत्तियोंके रूपमे वहने लगता है और अन्तमें वे सब कहा गायब हो जाती हैं ? जिन सब अवस्थाओंका अधिष्ठान किस पर है ? आप जिसकी खोज कीजिये ।

जिस पत्रमे आपकी लिखी हुयी स्थिति अभ्यासकी दृष्टिसे अच्छी है । आपने लिखा है कि “संकल्पका अभ्यास जारी हो, तब आगे जाकर वह स्थिर होकर अपने आप वन्द हो जाता है और चित्तके साथ अुसकी तद्रूपता टूट जाती है, और केवल स्तब्धताका भान होता है । जिसमें जाग्रति और स्मृति होनेसे स्थिरता दिखायी देती है ।”

‘अनुभवामृत’ के ३, ४ और ५ अध्याय अनुके अर्थ, आशय और अनुभवके साथ यथाशक्ति समरस होकर पढिये । अुससे जो बोध प्राप्त हो अुसका विचार कीजिये । अुसके साथ अपने प्रस्तुत अनुभवकी तुलना करके देख लीजिये ।

(पत्र, १-८-’४०)

संकल्प, साक्षीवृत्ति और निस्तरंग अवस्था

शुभ संकल्पमें अेकाग्रताके वारेमें जो लिखा सो ध्यानमें आया । जिसके बाद आप लिखते हैं कि, “अेकाग्रता सावतं समय संकल्प जितना स्थिर हो जाता है कि अुसीमें अेक नया संकल्प निर्माण होता है, जो चालू संकल्पको सावधानीमें देखता है और फिर स्वयं शान्त हो जाता है । शान्त होते समय केवल जाग्रति ही होती है । यह जाग्रति थोड़े समय रहती है और बादमें पहलेकी अलग वृत्ति और संकल्पका सम्बन्ध शुरू हो जाता है।”

जिसमें आपने जो लिखा है कि “अेक संकल्प पर अेकाग्रता सावते समय अुमने दूसरा संकल्प निर्माण होता है और वह पहलेके चालू संकल्पको सावधानीसे देखता है”, अुमके वारेमें मेरा खयाल है कि अेकमें से दूसरा संकल्प पैदा हो, तो वह पहलेको देख नहीं सकता । परन्तु देख सकता हो, तो वह पहले संकल्पमें से फूटकर निकली हुअी दूसरी वृत्ति होगी, संकल्प नहीं हो सकता । संकल्प हो तो अेक तो वह अपने प्रवाहमें जारी रहेगा या फिर पहलेकी तरह अुमना दृष्टीकरण होता रहेगा । देखने या जाननेका काम अलग वृत्ति द्वारा होता है । संकल्प भी तो अेक विनेष लक्ष्य, हेतु या कल्पना पर दृष्ट की हुअी वृत्ति ही होता है । परन्तु वह केवल देखनेवाली या जाननेवाली, अलग या तटस्थ वृत्ति नहीं होती । अुमकी दृष्टता अम होनेके बाद जब चित्त धारणामें से, संकल्पमें से फूटकर थोड़ा बाहर निकलता है और अलग होकर वह नाग हाथ देवता है, जानता है, तब अुम बाहर निकले हुअे निस्तका भाग ही संकल्पो जाननेवाली वृत्ति है । यह भाग जैने-जैने अधिप म्पाद

दशामे आता जाता है, वैसे-वैसे सकल्पकी दृढता कम होती जाती है, और वादमे केवल अलग वृत्ति ही रह जाती है। सकल्पके पूरी तरह शान्त हो जानेके बाद उसे जाननेवाली अलग वृत्तिका काम न रहनेसे उसका भी लय हो जाता है। और वादमे दूसरा सकल्प या वृत्ति न अठे, तो चित्तमे केवल जाग्रति ही रहती है।

ये सब चित्तवृत्तिके ही प्रकार हैं। वृत्ति निर्माण होती है, वह कुछ समय प्रवाहकी तरह बहती है; दृढ होती है और फिर उसीमे से अलग वृत्ति निर्माण होती है। अभ्यास ज्योका त्यो ही आगे चलता रहे, तो उस वृत्तिका भी लय हो जाता है और केवल जाग्रति रह जाती है। अभ्यास न हो तो अकर्मों से दूसरी और दूसरीमें से तीसरी विस तरह वृत्तियोका प्रवाह सतत जारी ही रहता है। ऐसी स्थितिमे जब कोई भी वृत्ति स्पष्ट रूपमे नहीं होती, तब अन्यमनस्कता यानी अक प्रकारकी जडता ही होती है। अभ्यासी आदमीके चित्तमे वृत्तिके लय होनेके बाद जाग्रति रहती है।

सकल्प सकल्पको देख नहीं सकता। अक ही दृढ वृत्ति या सकल्पमें से निकला हुआ चित्तशक्तिका अश सकल्पको जान सकता है। सकल्प और उसे जाननेवाली अलग वृत्ति अक ही चित्तशक्तिसे होनेवाले दो कार्य हैं। उस समय अक ही शक्ति दो अलग-अलग कामोंमें बटी हुयी होती है।

(पत्र १-५-'४३)

ज्ञानमय जाग्रत अवस्था

पिछले पत्रमें जो कुछ लिखा था, उसीका विशेष स्पष्टीकरण जिस पत्रमें करता हूँ।

अभ्यास करनेके लिये शुरूमें साधक कोखी भी एक शुभ सकल्प या अंकाव भीतरी या बाहरी लक्ष्य चुन लेता है और चित्त-वृत्तिका प्रवाह धुन पर लाने और वही स्थिर करनेका प्रयत्न करता है। चित्तकी सकल्प-विकल्पात्मक चंचलता जिस प्रयत्नमें बाधक होती है, जिसलिये चित्तवृत्तिको एक जगह केन्द्रित करनेके लिये उसे चित्तकी नमाम ताकत बिकट्ठी करनी पड़ती है। उसे बिकट्ठी करके एक ही जगह उसका उपयोग करनेके लिये साधकको दृढ़ता और निग्रह रखना पड़ता है। जैसे हाथमें पकड़ी हुयी किसी चीजको छूटने न देनेके लिये हाथका माग बल वस्तुको पकड़कर रखनेवाले म्नायुओंमें लाना पड़ता है, अग्रे वही स्थिर रखना पड़ता है और जिसके लिये धुन म्नायुओंमें दृढ़ता लानी पड़ती है, उसी तरह चित्तको एक जगह केन्द्रित करने समय जिस स्थान पर यह किया होती है वहाके ज्ञानतनुओंमें साधकको दृढ़ता लानी पड़ती है। चित्तवृत्तिको वहासे हटने या बटने न देना और धारण किये हुये सकल्प या लक्ष्य पर धुने स्थिर रखना — ये दो बातें समझे कम अभ्यासके शुरूमें तो साधकको दृढ़ताके बिना नहीं सब मकर्नी। आगे चरकर आदत पट जानेके बाद दृढ़ताही जरूरत नहीं रहती। धारणा मिद्ध हो जानेके बाद धेन तो पाला नाल्य जिस प्रसारणा होना है उसी प्रकारके विचार धुनमें से स्फुरित होने लगते हैं और बादमें धुनी अभ्यासमें से तमाम विचारोंता शम अवस्थान होने लगता है। परन्तु ऐसा न होकर यदि चित्तवृत्ति

सकल्प पर ही स्थिर हो जाय, तो बादमें स्थिरताकी मर्यादा पूरी हो जाने पर धारणा मन्द पडने लगती है। उसके मन्द पडने लगनेके बाद भी जिन सब प्रकारोको जाननेवाली अेक वृत्ति जाग्रत रखनी पडती है। वह वृत्ति धारणाको, उसके परिणामको जानती है। वह पहले केवल साक्षीरूपमे हो तो भी अुसीमें से अवलोकन, शोधन, परीक्षण वगैरा वृत्तियां निर्माण करनेके कारण पहले सकल्पकी दृढता धीरे-धीरे कम होती जाती है। फिर साक्षीपन मिटकर शोधन और परीक्षण भी लुप्त हो जाता है। अुस समय पहले सकल्पमे से बाकी बचा हुआ अतिम अंश भी विलीन हो जाता है।

अुस समय सकल्प मिट जाय, साक्षीपन नष्ट हो जाय, तो भी शोधन और अनुभवसे ज्ञानके साथ नयी प्राप्त हुयी जाग्रति बाकी रहती है। प्रसन्नता आती है। शुभ सकल्पकी धारणा और दृढतासे चित्तके अेकके बाद अेक अुच्च अवस्थामें जाते जाते अुसमें स्थिरता आ जाती है और वह अब अशुभ या शुभ दोनोंमें से किसीको भी न पकड़कर केवल अपनी ही स्थितिमें ज्ञानमय जाग्रतिमें रहता है। आगेके ज्ञानकी स्फूर्ति होनेके लिये जिस अवस्थाकी दृढता और स्थिरताकी भी जरूरत है। वह अधिक समय तक स्थिर रह सके, तो ही बादके ज्ञानका अुदय हो सकता है। अुस अवस्थाके अधिक समय तक बने रहनेका आधार साधककी चित्तशुद्धि पर, सकल्प-विकल्पात्मक चंचलता अुसके चित्तसे जिस मात्रामें नष्ट हुयी हो अुस पर और अम्यास करते समय अुसके ज्ञानतत्त्वो पर जिस मात्रामें तनाव (श्रम) पडा हो अुस पर होता है। जिसके अलावा, अम्यास करते करते साधकका चित्त अपने आप या प्रयत्न द्वारा अेकसे दूसरी और दूसरीसे तीसरी अवस्थामे क्रमश जैसे गया हो अुस पर भी यह बात आधार रखती है। शुभ सकल्पकी धारणा साधते समय ज्ञान-तत्त्वोको विगेष श्रम हुआ हो, तो सकल्प परकी धारणा मन्द पडते ही चित्तके साक्षी अवस्था पर जानेके वजाय अुसके तंद्रामें लय हो

जानेकी संभावना रहती है। और धारणा अपने आप सिद्ध हुयी हो तो बुनीमें से आगे चलकर जाग्रतिकी अवस्था साधी जा सकती है।

बिसी पत्रमे आपने पूछा है कि, “बिममें तीन स्थितिया हैं: सकल्प, बुनकी माधीवृत्ति और साधीवृत्तिका लय। बिममें से किम स्थिति पर जोर देकर अभ्यास किया जाय ? ”

शुभ सकल्प पर अंकाग्र होनेमें हमारा जो हेतु हो, उस पर बिम प्रग्नके अन्तरका आधार है। केवल अंकाग्रता सिद्ध करनेका हेतु हो, तो चित्तकी चञ्चलता दूर करके बुमे अंक ही सकल्पकी धारणामें थोड़े समयके लिये निमग्न करने पर जोर देना चाहिये। शुभ सकल्पका अधिक स्पष्ट दर्शन करनेके लिये या बुमके महायक होनेवाले दूसरे शुभप्रद विचारोकी स्फूर्तिके लिये हमारी धारणा जारी हो, तो बुम चीजको प्राप्त करने पर जोर देना चाहिये। धारणाकी मर्यादा पूरी होनेके थोड़े समय बाद बुनीमें से दूसरी विचारधारा या सकल्प अठनेके बीचके समयमें सावधानीसे माधीवृत्ति साधी जा सकती है। हमारा ध्येय बुमे साधना हो, तो बुम पर जोर देना ठीक होगा। परन्तु वह लम्बे समय तक टिकनेवाली वृत्ति न होनेके कारण या तो बुनीमें दूसरे सकल्प अठने लगेंगे, या सकल्प धारण करनेकी चित्तकी शक्ति खत्म हो गयी हो तो माधीवृत्तिका लयावस्थामें पर्यवसान हो जायगा। परन्तु माधीमें मे सोचन, परीक्षण आदि और बुममें मे फिर आगे जाग्रति साधने जितना बल और प्रारम्भ हमारे चित्तमें हो और किसी प्रकारका हमारा हेतु हो, तो माधी अवस्थामें मे चित्त लयावस्थामें न जाकर जाग्रतिही सम्पन्न जायगा। केवल माधीकी लक्ष्णा मोक्षन और परीक्षण वृत्तिका महत्त्व अधिक है। क्योंकि बुनकी सूक्ष्मता और प्रग्नता पर जाग्रतिकी शुद्धि, स्थिरता और स्वादिन्द्यता आश्रित है। मेरे मर्यादमें यह जाग्रति साधना जिन वस्तुओंका मुख्य हेतु माना जाता नाहिरे। जीवनके नव अवस्थाओंमें यही जाग्रति हमेशा अग्रणी हो सकती है। यह जाग्रति जितनी साधना

सधेगी, अतनी ही मात्रामे अलिप्त दशा सिद्ध होगी। जिस अभ्यासमें आपने कौनसा अद्देश्य मुख्य रखा है, और उससे आप क्या निर्माण करना चाहते हैं, जिस बात पर जिस प्रश्नका उत्तर निर्भर है। मैं जिस वारेमें यह समझता हूँ कि चित्तकी अशुद्धता दूर करके उसकी शुद्धता और स्थिरता साधना, अेकाग्रता साधना, उस अेकाग्रतासे शुभ सकल्पका अधिकाधिक दर्शन होना, उसीसे शुद्ध सकल्पकी और उसके आनुषंगिक अन्य अनेक शुद्ध विचारोकी स्फूर्ति होना, अेकाग्रताकी सिद्धिसे चित्तका शुभ सकल्पमें निमग्न होना और उसमें से साक्षी अवस्थासे आगे जाकर सब स्थितियोंका गोधन-परीक्षण सिद्ध होना और अन्तमें अिन सबसे बाहर निकलनेके बाद चित्तकी जाग्रत अवस्था सारे समय कायम रखते आना ही जिस अभ्यासका मुख्य हेतु होना चाहिये। अभ्यासकी हरअेक आवृत्तिमें चित्त अधिकाधिक गाढ़, स्थिर, सूक्ष्म और जाग्रत होकर अिन सब अवस्थाओका अनुभव करने लगे, तो साधक यह समझे कि उसका अभ्यास ठीक चल रहा है। चित्तके द्वारा चैतन्य कितनी शुद्धतासे, सूक्ष्मतासे, स्थिरतासे और विविध ढंगसे स्फुरित होता है, कपडेकी तह जैसे खुल सकती है वैसे ही वापस बन्द भी हो सकती है, उसी तरह अेकमें से दूसरी अैसी अनेक अवस्थाओका अेकके बाद अेक होनेवाला प्रकटीकरण और फिर सारी अवस्थाओका चित्तमें होनेवाला लय — यह सारा क्रम सावधानीसे जानने और अिन सब अनुभवोंसे जाग्रति, अलिप्तता और चित्तकी स्वाधीनता साधनेकी दृष्टिसे जिस अभ्यासका महत्त्व है। ये सब चीजे सिद्ध हो जानेके बाद अेक ओर जीवन-व्यवहारके अपने सारे चित्तव्यापारों पर हमारा काबू हो जाना चाहिये और दूसरी ओर सद्गुणोंका अुत्कर्ष करते करते हमें अपनी जिसी चित्तशक्तिका बुद्धि और शरीरकी मददसे विकास करते रहना चाहिये।

अपर जो लिखा है उससे आप अपने पूछे हुअे प्रश्नोंके उत्तर निकाल सकेंगे। अभ्यास जारी रखेंगे तो उससे मिलनेवाले अनुभवसे

ये नारी चीजें अपने आप समझमें आने लगेंगी। जीवनका ध्येय आपके ध्यानमें आ गया हो, तो यह भी आपके व्यानमें अवश्य आ जायगा कि बिना अभ्यासमें बुनकी महायक वस्तुओं कांतनी है। बुनकीको आप महत्त्व दीजिये। थोड़ी भूलचूक हो जाय तो बुनके लिये चिन्ता करनेका कारण नहीं है। अनुभव, शोचकवृत्ति, ज्ञान, जाग्रति, सद्गुणोंके प्रति रूचि, बुनकी प्राप्तिके लिये आवश्यक पुरुषार्थ और दिन भरका जीवनको सार्थक करनेके लिये जरूरी मुमेल आदि बातें जिनमें प्राप्त हो सके वही सच्चा अभ्यास है, यह बात नाथकको सतत अपनी दृष्टिके सामने रखनी चाहिये।

(पत्र, ८-५-४३)

१२

मनःशक्तिकी शोध

मानव-मनमें मनुष्यमें अत्यधिक मानस्य मौजूद है। मनुष्य जो कर्म करता है, बुनके द्वारा गुण-अवगुणोंका जो मानसिक प्रकटीकरण होता है, वह जिस मानस्यका द्योतक शक्तिके माय हो है। प्रेम, दया, जुदारना हमारी शुद्ध मानसिक शुद्धिका आग्रह शक्तिके और दुष्टता, कठोरता, हिंसा हमारी अनुद्ध शक्तिके लक्षण है। शक्ति और शुद्धिमें बड़ा फर्क है। जहां शुद्धि होगी वहां शक्ति होगी ही, परन्तु जहां शक्ति होगी वहां शुद्धि होगी ही, यह नहीं कहा जा सकता। जिसलिये मनुष्यको केवल मानसिक शक्तिकी वृद्धि होनेमें बुनकी मानवता नहीं बढ़ती; परन्तु शक्तिके माय शुद्धिकी वृद्धि हो तो ही मानवताकी वृद्धि होती है। गीतानमें तत्के गान्धिवर, गहन और तामस तीन प्रकार बताये हैं। मनुष्य शिमी-न-गिमी अद्वैत्यमें वाट महत्त्व करता है, त्याग करना

है। जिस कष्टसहनको तप कहे, तो अतनेसे ही वह तप सात्त्विक नहीं हो जाता। किसी भी कार्य या अुसके परिणामकी जडमें सात्त्विक अुद्देश्य होना चाहिये। अुसके परिणामस्वरूप हममे और दुनियामें सात्त्विकता बढनी चाहिये। ये सब वाते सिद्ध करनेके साधन भी सात्त्विक ही होने चाहिये। तभी अुस कार्यके लिये किये गये प्रयत्न, अुठाये गये कष्ट और किया गया तप सात्त्विक माना जा सकता है। सयम, धैर्य, साहस, निर्भयता आदि गुण मानसिक शक्तिके विना प्राप्त नहीं होते। परन्तु सयम, धैर्य, आदि गुणोका अुपयोग मनुष्य दुष्ट कार्यमे भी कर सकता है; जिसलिये अुन गुणोका अुस अवसर पर अवगुण समझकर यह कहना पडता है कि अुस शक्तिमें शुद्धि नहीं है। मानसिक शक्तिके विना सयम सिद्ध नहीं होता। क्षमाशील और कपटी दोनोको क्रोधका सयम करना पडता है। और दोनोको अुतने समयके लिये वह सिद्ध भी होता है। परन्तु क्षमाशील पुरुष सयम द्वारा निर्वैर और शान्त होता है, जब कि कपटी मनुष्य सयम द्वारा वैर लेनेकी वाट देखता रहता है। जिसलिये सयमकी मानसिक शक्ति अेकको अुन्नतिकी ओर तो दूसरेको अधोगतिकी ओर ले जानेका कारण बनती है। जिसलिये मनुष्यमे शक्तिके साथ शुद्धिका भी आग्रह होना चाहिये।

मानव-मनकी महाशक्तिको जाग्रत करनेका सामर्थ्य जितना दृढ सकल्पमे है अुतना और किसी चीजमे नहीं है।

संकल्पका	गुण या अवगुणकी वृद्धि जिस प्रकारके दृढ
मन शक्ति	सकल्पके विना नहीं हो सकती। मनकी सारी
जाग्रत करनेका	शक्तिका रहस्य जिस सकल्पमे है। मनुष्यकी
सामर्थ्य	अिच्छा जब अेक संकल्पमें आकर बैठती है और
	जब वह चित्तकी तमाम शक्तियोको अेकत्र
	करके अेक स्थान पर केन्द्रित करती है, तब अुसमे विशेष सामर्थ्य
	पैदा होता है। सारी अिन्द्रियो द्वारा वाहर आनेवाली और हमारी

सुप्त शक्तिको जाग्रत करनेमें पैदा होनेवाली दोनों शक्तियोंको यदि मनुष्य अंक ही जगह अंकाग्र, स्थिर और दृढ़ कर सके, तो उसमें से अलग-अलग शक्तिके रूप प्रगट हो सकते हैं। जिस वारेमें बुद्धिपूर्वक प्रयत्न किया जाय या मनुष्यके हाथों यही क्रियायें अनजाने अपने आप हो जाय, तो भी उनका अंक ही परिणाम आता है। जैसे हम अंक लकड़ीको दूसरी लकड़ीके साथ जान-बूझकर रगड़े तो भी अग्नि प्रगट होती है और दो लकड़िया या पेट कुदरती तौर पर हवाके जोरसे अंक-दूसरेके साथ रगड़ खाते रहे तो भी अग्नमें आग ही पैदा होती है। दूधको हम जान-बूझकर विलोये तो भी अग्नमें ने मक्खन निकलता है, और किसी कारणसे दूधका वर्तन या बोतल लगातार हिलती रहे तो भी अग्नमें ने मक्खन ही निकलता है। पानीके प्रवाहमें हम जान-बूझकर कोसी निश्चित गति, वेग या दबाव पैदा करें या नैसर्गिक रूपमें ही अग्नमें ये चीजें प्रवेश करें, तब भी अग्नमें से शक्ति अवश्य निर्माण होगी। यही बात मन शक्तिके वारेमें है। कभी किसी विशेष प्रकारकी मनकी स्थितिमें मुहमें निकले हुए बुद्धारोको मद्यका स्वरूप प्राप्त हो जाता है। कभी कोसी निश्चित शब्द, विधि या तन्त्रमें वह सामर्थ्य उत्पन्न करना पड़ता है। अर्थात्, जिसमें सन्देह नहीं कि किसी भी स्थितिमें पैदा हुए परिणामके लिये मनुष्यके मनकी शक्ति ही कारण होती है।

ठेठ प्रारंभिक कालमें मनुष्य अपनेम निहित हर किमी शक्ति हाथ अपनी रक्षा करनेका प्रयत्न करता आया है। आज भी धीरे-धीरे भयानक रूपमें बड़ी दृष्टी सृष्टिके स्थूल और सूक्ष्म अपनी भौतिक, बौद्धिक, आर्थिक और सामूहिक तत्त्वोंके धर्म शक्तियों हाथ वह यही चीज अर्थात् अपनी रक्षा करनेका प्रयत्न करता है। जिन कार्योंके लिये जिन समय मनुष्यके पास आजके जैन तन्त्र तन्त्रोंके माध्यम नहीं थे, अग्न समय वह स्वाभाविक ही मानसिक शक्ति बहनेकी

तरफ मुड़ा होगा। अथवा अकेलाअकेला ही उसकी मानसिक शक्ति अतृप्त हो गयी होगी। अतः से पहले क्या हुआ होगा, जिसकी यथार्थ कल्पना हम इस समय नहीं कर सकते। ज्यादातर क्षुब्ध और अतृप्त अवस्था में मनुष्य की सारी शक्ति शरीर और बुद्धि द्वारा कर्म के रूप में बाहर निकलने का प्रयत्न करती है। और जब उसे अतृप्त द्वारा बाहर आने का रास्ता नहीं मिलता, तब वह शक्ति मन में संचित होकर वही भिन्न-भिन्न विचारों, भावनाओं और विकारों में अव्यवस्थित रूप में संचार करती और घूमती रहती है। यदि यही शक्ति ऐसे समय अचानक अकेला ही संकल्प में केन्द्रित हो जाय, तो उस समय मनुष्य के मुह से निकलने वाले शब्दों में, उसके हाथों से होने वाली साधारण क्रिया में उसका सामर्थ्य प्रगट हो सकता है। उस शब्द या क्रिया का बाह्य स्थूल सृष्टि पर, अपने पर या दूसरे पर सकल्पानुसार अच्छा या बुरा परिणाम मर्यादित मात्रा में तत्काल अथवा कालान्तर में होता है। यह निसर्ग का धर्म है। जैसे हमारे शरीर पर सृष्टि के स्थूल तत्त्वों का परिणाम होता है, उसी तरह सृष्टि के सूक्ष्म तत्त्वों का हमारे स्थूल और सूक्ष्म तत्त्वों पर परिणाम होता है। सृष्टि में मनतत्त्व, बुद्धितत्त्व, प्राणतत्त्व, वगैरा सारे तत्त्व हैं। वे तत्त्व मनुष्य के दूसरे तत्त्वों जैसे प्रकट या स्पष्ट नहीं होते, परन्तु सुप्त होते हैं। हमें रहने वाले दूसरे तत्त्वों के साथ सम्बन्ध आने के बाद ही अतृप्त तत्त्वों की प्रकट दशा शुरू होती है। अनाज में भी सारे तत्त्व सुप्त दशामें हैं। मनुष्य या और किसी प्राणी के पेट में जाने के बाद उसमें रहने वाले सुप्त तत्त्व अतृप्त शरीरों के तत्त्वों के रूप में स्पष्ट दशामें आते हैं। अनाज की तरह सृष्टि में भी सब जगह सारे तत्त्व सुप्त रूप में भरे हुए हैं। अतृप्त तत्त्वों से हम अपनी आवश्यकता और शक्तिके अनुसार ज्ञात या अज्ञात रूप में सतत अनेक तत्त्व लेते हैं और अतृप्त आत्मसात् करते हैं। हमसे भी यही तत्त्व अन्य रूप में बाहर आते हैं और सृष्टि में मिल जाते हैं। इस प्रकार हमारे और सृष्टि के

वीचका आपसी व्यवहार सतत चालू रहता है। हममें और दूसरोंमें प्रगट दयामें आये हुये तत्त्वोंको—दोनोंको मिलानेवाले सुप्त तत्त्व अव्यक्त रूपसे मृष्टिमें फैले हुये हैं; और उनके द्वारा हम और दूसरे जीव सब एक-दूसरेके साथ जुड़े हुये हैं। जिस साधन या वाहन द्वारा हमारे और उनके तत्त्वोंके एक-दूसरेके चित्त, मन, बुद्धि, प्राण और शरीर पर परिणाम हो ऐसा धर्म मृष्टिमें विद्यमान ही है। सृष्टिके छोटे-बड़े कार्य जिस नियमके अनुसार होते रहते हैं। उनमें से कुछ हमें ज्ञात है और कुछ अज्ञात है। हमें वे ज्ञात हों या न हों, परन्तु सृष्टिमें वे धर्म कायम हैं। उनके ज्ञात न होने पर भी हमें ऐसा लगता है कि हम उन्हें जानते हैं। मैं जैसा लिख रहा हूँ वैसे ही मृष्टिके और हमारे परस्पर धर्म या कार्यकारण-सम्बन्ध हो या न भी हो। मनुष्यका काम यह है कि वह अपने ज्ञानका अहंकार और आग्रह न रखकर मत्त धर्मोंकी खोज करके उन्हें मानव-जातिकी सुन्नतिके लिये अनुकूल बनानेका प्रयत्न करे।

कार्यका ज्ञान अच्छा ज्ञान नहीं है, परन्तु उसके कारणोंको जानना अच्छा ज्ञान है। मनुष्यमात्रकी बुद्धिका

मन्त्र-तन्त्रकी

वृत्ति

झुकाव थोड़ी बहुत मात्रामें कुदरती तीर पर किसी

ओर है। अतः पर भी उसकी जटना, अत्य-

मंतोष और अहंकारके कारण वह बिल्कुल मर्यादित

और कुंठित भी हो जाती है। मनकी किसी विशेष स्थितिमें किये गये मन्त्रलपका या मनकी शक्तिका परिणाम दुनिया पर और अपने पर होता है, यह पहले कहा ही जा चुका है। मनुष्यको अिन प्रकारका अनुभव हो जानेंदे बाद भी वह अपनी संकल्पशक्तिका प्रभाव नहीं जानता है। अिनलिसे अुग परिणामके अनृतत्वका सम्बन्ध जिसे वह अपना धर्मात्मद और मानव्यवान देवता मानता है, उसके साथ, भूत-पिशाचों नाश अदया पितृगति नाश, किसी भी तरह अपनेने किसी अलग स्थितिमें साथ जोड़ देता है। क्षुब्ध और अुत्तेजित हुये मनकी

शक्ति जब कुदरती तौर पर एक ही सकल्पमें एकत्रित और केन्द्रित होती है, तब उसे अपने देवता और उसकी अगाध शक्तिका स्मरण होना स्वाभाविक है। और उसके परिणामका कर्तापन वह सहज ही अपने आराध्यमे आरोपित करता है। चमत्कारमय अनुभवसे उसकी श्रद्धा दुगुनी हो जाती है। और जब सकट या कठिनायीके समय कोयी रास्ता दिखायी नहीं देता, तब वह उसे याद करता है और उसकी कृपाकी याचना करता है। यह नहीं कहा जा सकता कि एक वारके मन शक्तिके आकस्मिक ऐकीकरणसे जो कार्य हो जाता है वह हर बार होता ही है। और न हो तो भी भावुक आदमी अपनी श्रद्धा नहीं छोड़ता। देवताके प्रति जिस प्रकारकी श्रद्धा जब उत्तान बन जाती है, तब किसीकी जाग्रति लुप्त हो जाती है, उस अवस्थामें देवताके साथ ऐकरूप हो जानेके कारण, जगतके मनतत्त्वके साथ स्वभावतः समरस हो जानेके कारण साधारण मन स्थितिमें समझमें न आनेवाली कुछ चीजोंका उसे ज्ञान हो जाता है और वह उसके मुहसे बाहर निकलने लगता है। ऐसा व्यक्ति समाजमें देवताके 'भगत' के रूपमें ख्याति प्राप्त करता है। और किसीके भी दुख या सकटमें क्या करनेसे देवता सतुष्ट होकर दुख या सकटका निवारण करेगा, यह समझ लेनेके लिये उस 'भगत' से प्रश्न पूछनेकी प्रथा पड़ती है। 'भगत' अजाग्रत या अर्द्धजाग्रत अवस्थामें अनुके उत्तर देता है। लोग यह मानते हैं कि देवता उसके शरीरमें आ जाता है और उसके मुहसे जवाब देता है। मनकी ऐसी उत्तान या उत्तेजित अवस्थामें जगतके मनतत्त्वके साथ तद्रूप होनेके बाद सकट-निवारण या अदृश्य-सिद्धिके लिये जो शब्द या शब्दरचना मुहसे निकलती है, उसे मन्त्रका स्वरूप प्राप्त हो जाता है। जो उपाय सुझाये जाते हैं, उनसे तत्र पैदा होता है और उस समयकी विधिमें पवित्रता आ जाती है। और ऐसी लोकश्रद्धा पैदा हो जाती है कि उसमें कोयी विशेष और अद्भुत सामर्थ्य है।

दृढ़ सकल्पमें अंकत्रित अथवा केन्द्रित हुई मनकी शक्तिसे अथवा मनका चालू प्रवाह बन्द हो जाने पर सृष्टिके विश्व-शक्तिके साथ मनतत्त्वके साथ अेकरूप होनेके बादकी स्फूर्तिसे तादात्म्य होनेसे दिव्य मानी जानेवाली सब शक्तियोंकी उत्पत्ति होती प्राप्त होनेवाली है। जिन शक्तियोंका मूल खुद हममें ही है। शक्ति यह समझमें न आनेसे मनुष्य जिन्ही निसर्ग बर्णोंको देवताओंकी आराधना द्वारा अपने काबूमें लानेका प्रयत्न करने लगा। उनको आराधनाके लिये वह उनका स्तवन करने लगा। जिसके लिये उसने विधि-विधान तैयार किये। अम स्तवन और विधि-विधानको श्रद्धाके कारण स्वभावतः पावित्र्य प्राप्त हुआ। और यही प्रथा आगे जारी रही। मृष्टि-सम्बन्धी बढ़ने हुये ज्ञानके कारण उसमें फर्क भी पड़ता गया। मनुष्यकी श्रद्धा आगे चलकर भूत, पिशाच, पितर और देवताओं परसे आगे बढ़कर अीश्वर तक आयी। परन्तु अपनी मनःशक्तिका सामर्थ्य अमके ध्यानमें न आनेसे अम सामर्थ्यके द्वारा होनेवाले कार्योंके कर्तापितका आरोपण वह हमेशा दूसरी ही किसी दिव्य शक्तिमें करना आया है। मनकी अुत्तेजित अवस्थामें आकस्मिक रूपमें हुये मनःशक्तिके नैर्गमिक केन्द्रीकरणमें नै विजलीकी तरह अंक अद्भुत शक्ति निर्माण होती है। जिसका ज्ञान न होनेके कारण मनुष्यने अपने द्वारा होनेवाले कार्यका कर्तापित दूसरी किसी दिव्य शक्तिमें आरोपित किया, फिर भी अमने नैर्गमिक केन्द्रीकरण परने चित्तको किसी न किसी विवक्षित मकल्य पर दृढ़ और केन्द्रित करना सीखा। और जिससे अमने यह वान गमसी कि हम जिन हेतुसे देवताकी आराधना करने हैं, वह हेतु जिस अज्ञान द्वारा मिद्ध होता है। मनुष्यने मृष्टिके नैर्गमिक बर्णों परने ही अपना ज्ञान बढ़ाया है। बरमातके कारण चारों ओर फैलनेवाले अज्ञानमें ही अमने ऐसी करना सीखा। गुदगती और पर होनेवाले बर्णोंमें ही अमने अपने कार्य योजनापूर्वक और किसी गार

अुद्देश्यसे करनेका ज्ञान स्फुरित हुआ। जिसी तरह मन शक्तिके आकस्मिक केन्द्रीकरणसे अुसे अपने सकल्पमे दृढता, तीव्रता, अेकाग्रता वगैरा लाकर जिस प्रकारकी मन स्थिति बनानेकी वात सूझी और वह अुस प्रयत्नमें लगा। अुसने अैसी शक्ति पैदा की जिससे अेक ही सकल्पके सतत अनुसन्धानसे 'चालू मन'* का अतमें लय करके विश्वके मनतत्त्वके साथ समरस होनेसे विश्वकी वस्तुओंके गुणधर्मोंका ज्ञान अपनेमें स्फुरित हो सके, प्रगट हो सके। अुसने यह भी देखा कि चालू चित्त-प्रवाहका लय करनेके बाद मूल सकल्पकी दृढता, तीव्रता और विश्वके अनत ज्ञानमे से अपने सकल्पकी पूर्तिके लिये आवश्यक ज्ञान अपनेमें स्फुरित होने और अुसे धारण करनेकी अपनी पात्रता पर ही अपने सकल्पकी सिद्धिका आधार है, और तदनुसार किसी किसीने प्रयत्न भी किया। अैसे प्रयत्नोंसे मनुष्यको जो स्फूर्ति होती है, वह अुसकी हमेशाकी विचारशक्ति और मन शक्तिके बाहरकी होती है। वह अुसकी कल्पनाके बाहरकी होती है। अपनी अत शक्ति और विश्व-शक्तिकी समरसतामे से वह निर्माण होती है। अैसे ही कुछ प्रकारको योगी 'अतर्नादि' कहते हैं और भक्त 'अीश्वरी आदेश' समझते हैं।

जिसी प्रकारके प्रयत्नोंसे मन्त्र और तत्सम विद्याओंका जन्म हुआ है। तत्त्वज्ञानी लोगोंने विश्वके सूक्ष्म तत्त्वोंकी खोज भी जिसी प्रकारके प्रयत्नों द्वारा की है। जिसी तरह आयुर्वेदसे पहलेके औषधि-विद्याके शोधक भी जिसी प्रकारके प्रयत्नशील लोग होंगे। योगमार्गमें बहुत आगे बढ़े अुसे सिद्ध व्यक्ति ही जिस प्रकारकी शोध कर सकते हैं। अुनका प्रयत्न केवल चित्तलयका नहीं, परन्तु अुसके बादकी महाजाग्रतिका होना चाहिये। अिन सबके पीछे चित्तके धर्मोंको जाननेके बाद किये गये प्रयत्न हैं। अुनके पीछे शास्त्रीय ज्ञानका आधार है। प्रयत्न, अनुभव और निरीक्षणकी मददसे अिन विद्याओंका, शास्त्रोंका और ज्ञानका विकास करनेके लिये अब भी बहुत गुजाअिग

* सदा अुपयोगमे आनेवाला, सस्कारोंसे वद्ध तथा बौद्धिक विचारानुसार कार्य करनेवाला मन।

हैं। जिस मार्गमें सच्ची और तीव्र वातुरता, हेतु-सवधी तीव्रता, नकल्पकी दृढ़ता, लगन, लगानार प्रयत्न और सिद्धि मिलनेमें कितना ही विलम्ब हो जाय तो भी कभी विचलित न होनेवाला धीरज, दृढ़ आश्वरनिष्ठा वगैरा अनेक गुणोंकी जरूरत है। जिसमें जल्दवाजी, अल्पसतोषकी वृत्ति, अविश्वास और चंचलतासे काम नहीं चलता।

जिस विद्याके हेतु और साधनकी शुद्धि या अशुद्धिसे उसके तीन भेद होते हैं। जिस हेतुका मानव-जातिके दुःख-निवारणके साथ व्यापक और निःस्वार्थ मन्व हो और जिसका साधन पवित्र और किसीको भी दुःख देनेवाला न हो, वह हेतु

और साधन नात्त्विक माना जाता है, जिसमें व्यक्तिगत मान, प्रतिष्ठा, मुक्त, सामर्थ्य वगैरा प्राप्त करनेका हेतु हो वह राजस है, और जिसमें दूसरोंका नाश करके किसी भी भौतिक प्राप्तिका हेतु हो और जिसके साधन भी हिंसात्मक, भयानक, मायावरण नीति-धर्मको अमान्य, अमंगल और अनेक प्रकारसे अपवित्र हो वह तामस प्रकार कहलाता है। ये तीन प्रकार मानव-जातिमें पुराने जमानेसे चले आ रहे हैं। जिनमें से नात्त्विक प्रकारका विचार यहा प्रस्तुत होनेमें हमारे दो प्रकारोंकी चर्चा करनेका कोशिश नहीं है। मानव-जातिके बलयाणके हेतुमें तपस्वी ब्राह्मणोंने जिन बारेमें पहले कोशिश की थी और खुशीने कुछ मश्रांकी निद्रि प्राप्त हुई थी, और अन्तमें वैदिक मंत्रों के बारेमें लोगोंने जो श्रद्धा अत्यन्त हुई थी वह अभी तक जारी आ रही है। मध्ययुगके जमानेमें मत्स्येन्द्रनाथ और गोरक्षनाथ जैसे निद्रि पुण्याने जिन विषयमें अनेक रोजे की। बौद्ध और जैन धर्ममें भी जिन विषयोंमें अन्तर्गत हो गये हैं। यहूदी, पारसी, ख्रीस्ताजी और अन्योन्य धर्ममें भी जिन विषयोंका विधान हुआ है। अर्धजंगली जातिके धर्मोंमें लेकर गुप्तरी हुई धर्मोंवाले लोगों तक जिन विषयोंका धारा-बहुत प्रचार होता रहा है। राजस यह विद्या ज्यादातर

रुप्त हो गयी है और आज जिसका कामकाज अपने पूर्वजोकी विद्याके पुण्यके जोर पर, अुसके निष्प्रभ और नि सत्त्व बने हुअे अवशेषके जोर पर चलता है। सभी वैदिक मन्त्रोमे कभी दिव्य शक्ति नही थी। परन्तु लोगोका अैसा विश्वास चला आ रहा है। विशेष सामर्थ्यसे युक्त मन्त्र बहुत ही थोडे होते है। अुनके प्रभाव और परिणाम स्पष्ट होते है। परन्तु अुनका अभिमन्त्रण बडी आवाजमे नही करना पडता। जैसे दियासलाजी सुलगाने या बटन दबाकर बिजलीकी रोशनी करनेके काम अेक निश्चित क्रिया करनेसे निश्चित रूपमें होते है, वैसे ही मन्त्रशक्तिसे कोअी भी निश्चित परिणाम निश्चित रूपमे होते ही है। क्योकि अुनके पीछे निसर्ग और चित्तकी शक्तियोके धर्म जानकर की गयी शास्त्रीय योजना होती है।

अीश्वरभक्त या साधु पुरुषोके जीतेजी अुनके बारेमें लोगोमें चमत्कारोकी अफवाहे हमेशा चलती रहती है। चमत्कार बनाम अुनके मरनेके बाद भी चमत्कार होते रहनेके मन्त्र-शक्ति बारेमें किवदन्तिया जारी रहती है। जिन अच्छी बातोके कार्यकारण-भाव ध्यानमे नही आते, अुन सबका कर्तृत्व भावुक लोग भक्त या साधुके दिव्य सामर्थ्यमें आरोपित करते है। वे अिन सबको चमत्कार समझते है। लोगोका यह विश्वास परम्परासे चला आ रहा है कि जहा साधु होगा वहा चमत्कार जरूर होगा। परन्तु जाच करने पर अिन सब बातोमें अज्ञान, भोलापन और भ्रम ही दिखायी देता है। जिस पर भी अगर सचमुच चमत्कार जैसी दिखायी देनेवाली कोअी बात साधुके जीवनमें हुअी हो, तो अुसे किसी विशेष प्रकारकी मन स्थितिमें हुअी आकस्मिक घटना मानना चाहिये। वह अुसकी सदाकी मन स्थिति या स्वाधीन कर्तृत्वशक्ति कभी नही हो सकती। मनकी पवित्र और स्थिर स्थितिमे अपने या दूसरेके प्रति चित्तमें अुठा हुआ कोअी सकल्प, कोअी विचार किसी समय सहज ही सिद्ध हो जाता है, या अनुकूल संयोगोमें

मृष्टिके धर्मके अनुसार भविष्यमें होनेवाली किसी बातकी स्फुरणा या कल्पना मनकी पवित्र स्थितिमें विलकुल स्वाभाविक रूपमें चित्तमें पैदा होती है और वाणी द्वारा व्यक्त कर दी जाती है। और बादमें वैसा ही हो जाना है। जिस किस्मकी घटना कोभी साधु माने जानेवाले व्यक्ति द्वारा हो जाय, तो हम उसे चमत्कार कह देते हैं। परन्तु मामूली दुन्यवी कामकाज करनेवाले आदमीके बारेमें भी ऐसे अनुभव होते हैं, फिर भी साधुकी तरह हम उसकी ओर कभी अद्भुतता, दिव्यता या चमत्कारकी दृष्टिसे नहीं देखते। साधुका अेकाग्र गन्ध या आशीर्वाद सच्चा निकल आये, तो उसे हम चमत्कार समझकर उसके कारण जन्मभर उसके प्रति श्रद्धा और पूज्यभाव रखते हैं। परन्तु कभी वार उसके गन्ध और आशीर्वाद बेकार साबित होते हैं, लेकिन बुनकी गिनती हम कभी नहीं करते। अेक वार मनुष्यकी किसी औश्वरमक्त पर श्रद्धा जम जाती है, तो जीवनमें जो भी अच्छा हो वह बुनकी कृपाने हुआ और बुरा हो तो वह अपने पापका फल है—जिस तरह मनुष्य बटवारा कर लेता है। या कुछ बुरा हो जाय तो भी बुनमें महापुरुषका हेतु हमारी भग्नबीका ही होना चाहिये, अैसी मान्यता रखकर बुनका यह प्रयत्न होता है कि हमारी मूल श्रद्धामें कमी न आने पाये। अेक व्यक्तिकी जिस प्रकारकी श्रद्धाके कारण अनेक मनुष्य बुन भक्तके पास कामनिक बुद्धिने जान लगेते हैं। और यह कल्पना करके कि हमें भी बुनकी अद्भुत चमत्कार-शक्तिका अनुभव होगा और हमारे दुःखका कुछ निवारण होगा, अटायान मनमें प्रतीक्षा करने लगेते हैं। समय पारकर अैसे अनेक अंधश्रद्धालु व्यक्तिबोकी मिलकर अेक मटली बन जाती है और बुनमें अेक-दुगरेके सहचारके कारण और साधुकी नित्यकी गगनने जेक प्रकारका समन्वय पैदा हो जाता है। जिस प्रकार अपने-अपने जीवन-व्यसनाने मिलनेवाले जवजगके समय अेक-दुगरेके सहचारमें खनेयाग, आपसमें अेक-दुगरेके गार अपने गुरुके नामधे

और चमत्कारके बारेमें तरह तरहकी कथाये जोड़नेवाला, रचनेवाला और कहता रहनेवाला तथा उसका प्रचार करनेवाला अेक समूह पैदा हो जाता है। मूलमें कुछ न होने पर भी अज्ञान और भ्रमके कारण चमत्कार और दिव्य शक्तिकी कभी कहानिया हरअेक साधु पुरुषके नाम पर चलती रहती है। साधुको भी वे अच्छी लगती है। परन्तु उनसे अेक भी घटना साधुकी स्वाधीन मन शक्तिसे हुअी नहीं होती। बहुत हुआ तो उनमें अेकाध अकस्मात् बनी हुअी घटना होती है। कोअी काकतालीय न्यायसे होनेवाली बात होती है। उसकी तहमें निश्चयपूर्वक शास्त्रीय ज्ञान या स्वाधीन साधन न होनेसे वही चीज वह बार-बार नहीं कर सकता। अिन घटनाओंमें और सिद्ध मन्त्रविद्यामें बडा फर्क है। जहा मन्त्रविद्याका परिणाम स्वाधीन नहीं परन्तु अनिश्चित हो, वहा भी यही समझना चाहिये कि भ्रम है।

मानवजीवनके हितकी दृष्टिसे विचार करे तो चमत्कार भ्रम और भोलापन बढ़ानेवाला है। उससे किसी भी चमत्कार सम्बन्धी प्रकारका कल्याण नहीं होता। परन्तु सात्त्विक शास्त्रीय विचार मन्त्रविद्या मनुष्यके लिये अुपयोगी होनेके कारण वह शास्त्रीय ज्ञानका विकास करनेवाली है। जैसे वर्तमान भौतिक ज्ञान और विज्ञान द्वारा सृष्टिके सूक्ष्म और व्यापक गुणधर्मों और शक्तियोंकी खोज हो रही है, उसी तरह मानवचित्त और मानव-मनके सामर्थ्यकी शास्त्रीय ढग पर खोज होती रहे और मानवजीवनको अनेक प्रकारसे दुःखमुक्त और सुखमय बनानेके लिये उसका अुपयोग किया जाय, तो मनुष्यका वर्तमान जीवन और जीवन-पद्धति जरूर बदल जायगी। जैसे भौतिक शास्त्रोंके ज्ञानका वेहद दुर्-पयोग हो रहा है, वैसा ही दुर्पयोग मानसिक शक्तिका भी होना संभव है। यह खतरा ध्यानमें रखकर हमें जिस मार्गके सात्त्विक प्रयत्नोंको प्रोत्साहन देना चाहिये। जिसके लिये भोलेपन और नास्तिकता दोनोंसे, बचकर हमें शोधक और समीक्षक पद्धतिसे सृष्टिमें रहनेवाले

विविध वर्गों और मानव चित्त-शक्तिका अध्ययन करना चाहिये। किसी भी साधुके चमत्कारसे अकेल आश्चर्यचकित होकर भावुक न बनना चाहिये, बल्कि उसमें कुछ सत्य भी है या केवल भ्रम ही है, काकतालीय न्याय है या कोबी बोखावडी है, हाथकी चालाकी है या आसपासके लोगोंकी कोबी कारस्तानी है, जिन सब बातोंकी हमें जाच करनी चाहिये। साधुकी किसी विलक्षण और अतर्क्य शक्ति द्वारा चमत्कारके रूपमें किसीका दुःख दूर हुआ हो, किसीका रोग मिट गया हो, किसीके लिये उसने पानीका दूध कर दिया हो और अमी गवितया माघमें सचमुच ही हो, तो माधुत्वका मुख्य गुण दया-अुममें अवश्य होनी चाहिये। अतः ऐसी स्थितिमें हमें उसके द्वारा नमाजके दुःखों और रोगोंका निवारण करानेका प्रयत्न करना चाहिये। हमें अुममें ऐसी व्यवस्था करानी चाहिये, जिसमें गरीबों और अुनके बच्चोंको रोज दूध मिले। ऐसा करनेको वह साधु तैयार न हो तो हमें समझ लेना चाहिये कि अुसमें जिन प्रकारकी मानसिक शक्ति नहीं है और अुसके हाथमें जिन शास्त्रका विकास नहीं होगा। चमत्कारोंके नामलेमें हम शास्त्रीय ढंगमें विचार और जाच नहीं करते, जिनमें अुनके बारेमें अवश्यदा और भोलापन बढ़ा है और अुमीमें वे आगे बढ़कर यह बात दंभ और धोखेवाजी तक जा पहुँची है। अुसमें रहनेवाली अघथद्धाकी जड़में भय और लालच होता है और दुर्गोमें वे सुगामद और गुलामीकी वृत्ति पैदा होती है। जिनमें मानव-जातिग बन्धन नहीं है।

हमें विद्या, शान्ति और नदगुणोंकी वृद्धि और जिनके द्वारा बन्धनप्रद मार्गोंकी जम्हरत है। विद्या, शान्ति शास्त्रीय संशोधन और ज्ञानकी गह्रायताने हम मूर्ष्टिमें रहनेवाली शक्ति प्रद गुण, धर्म और शक्तियोंको जान सकते हैं। अनेमें रहनेवाली शक्तियोंको पहचानने लगते हैं। और नदगुणोंकी मददसे हम सबके बन्धनोंके लिये अुन मदद कर सकेंगे।

कर सकते हैं। यह विद्या जाननेवालोके भी दो-तीन महत्त्वके भेद हैं। जो मनुष्य निसर्गके गुण, धर्म, अुसकी शक्तिया, जिसी प्रकार चित्त, मन, प्राण और चेतनकी शक्तियोंके स्थूल और सूक्ष्म स्वरूप, तथा अिन शक्तियोंकी जाग्रति और विकास आदि जानकर अुनके द्वारा अतर्वाह्य वाछित परिणाम पैदा कर सकता हैं और अतर्वाह्य ज्ञानकी मददसे योजना तैयार करके सकल्पित हेतु या कार्य सिद्ध कर सकता हैं, वह जिस विद्याका सिद्ध माना जाता हैं। वही जिस विद्याका अुपासक हैं। वह सच्चा शोधक और शास्त्रज्ञ हैं। दूसरा अैसे शोधकसे जिस विद्याके थोडेसे विधिनिषेध, थोडीसी क्रिया-प्रक्रियायें और थोडेसे कार्यकारणभाव समझकर अुस विद्याका अुपयोग करनेवाला हैं। वह जिस विद्याको अशत जानता हैं। और तीसरा किसी निश्चित विधिसे केवल अुसका अुपयोग करनेवाला हैं। ये तीन अेक-दूसरेसे बहुत भिन्न हैं। मूल शोधकसे दूसरे दोकी बरावरी कभी नहीं हो सकती। जैसे रेडियो अथवा किसी यन्त्रका मूल शोधक या आविष्कारक अेक होता हैं, दूसरा अुससे थोडासा ज्ञान लेकर अुसके अनुसार यन्त्र बनानेवाला होता हैं, और तीसरा अुसकी किसी खास कल या स्विचको घुमाकर अुसे चलाने या बन्द करनेवाला— अर्थात् जिस प्रकार अुसका केवल अुपयोग करनेवाला होता हैं। यही हाल मन्त्र या मन शक्तिके बारेमें हैं।

आज भी कही-कही कुछ रोगो पर या जहरीले जानवरके जहर पर मन्त्रोपचार करनेवाले मिल जाते हैं। परन्तु वे जिस विद्याके सिद्ध नहीं हैं। वे केवल कल या स्विच घुमाकर यन्त्रको चलाने या बन्द कर देनेवालेकी तरह हैं। अुनमे शोधकवृत्ति भी नहीं पायी जाती। दियासलाखी कैसे बनायी जाती हैं, जिसके ज्ञानके बिना भी मनुष्य अुसे जला सकता हैं। मशीनकी रचनाके ज्ञानके बिना भी अुसे चलाया जा सकता हैं। यही हाल आजकलके मन्त्रोपचारके बारेमे पाया जाता हैं। जिसलिअे जो केवल मन्त्र जानता हैं, वह

मन्त्र या वास्त्रज नहीं है। वह प्रयोग कर सकता है, परन्तु अनेक उसके कार्यकारणभावका ज्ञान नहीं होता। जो अतर्वाह्य शक्तिके मूलतत्त्व जानता है, और अनेकी वृद्धि करके अनेके अर्थात् मेलसे विष्ट सिद्धि प्राप्त कर सकता है, वही सिद्ध या मन्त्र है। वह मन्त्र निर्माण कर सकता है। सिद्ध बननेके लिये मन शक्ति और नैकल्प-शक्ति बढ़ानी पड़ती है। अनेके गुणधर्म अनुभवसिद्ध करने पड़ते हैं। मृष्टिमें रहनेवाली स्थूल और सूक्ष्म शक्तियों और तत्त्वोंको जानकर, अनेके गुणधर्म पहचानकर, अनेका अनेक-दूसरेके साथ मेल बैठकर और अनेके अनुकूल बनाकर मन और मृष्टि दोनों शक्तियोंकी मददसे वांछित नैकल्प और कार्य पूरा करनेके लिये उसे अपनेमें संयोजक शक्ति पैदा करनी पड़ती है। उसके लिये तपश्चर्याकी जरूरत होती है। जीवनका सबने महत्त्वपूर्ण और उत्साहका समय अनेके पीछे लगाना पड़ता है। जिन मन्त्र चीजोंके अतिरिक्त नैकल्प-सिद्धिके लिये आवश्यक तीव्रता, प्रवृत्ति आदि अनेके गुण मनुष्यमें होने चाहिये। ये सब चीजें जाननेके बाद हमें चमत्कार, सिद्धि और जिस तरहकी दूसरी विश्वासांग विचार करना चाहिये। जिनमें कौनसी शक्ति काम करती है और अनेका मानव-जातिके कल्याणके लिये कितना उपयोग हो सकता है, यह देखना चाहिये। केवल अपनी कोसी व्यवितन और अनेके नमस्की जरूरत अस्मान् पूरी हो जाय और अनेके नमस्कारकी सम्पन्नता आश्चर्यचकित होकर हम जीवन भर जिनके प्रति श्रद्धा रखने लगे तो काम नहीं चलेगा। जिनमें मानव-जातिका कल्याण नहीं होगा। मानव-जातिके कल्याणके लिये अनेके शक्तियों और सामर्थ्योंकी आवश्यकता है। जिनमें मानव-मनकी जिन विशेष शक्तियोंमें मानव-जाति का गेरी भरा हो सकता है या नहीं और हो न हो तो वह शक्ति प्राप्त करनेका साधा और मार्ग क्या है, यह कुछ निश्चयना हमारा काम है। जिनमें अस्मिन्, मेम्मेन्स्विय वगैरे अस्मिन् प्रयोग अनेके हुए लोग करते हैं। अस्मिन् सत्य-असत्य विज्ञान है और

अस विद्याका मानव-मन पर अच्छा-बुरा क्या असर होता है, यह हमें जान लेना चाहिये। कुछ यौगिक पथोमे शक्तिपात और शक्ति-संचरण विद्यासे गुरु-शिष्यका मार्ग और अभ्यास आसान बनता है। जिसमें भी हमें जिस बातका ज्ञान प्राप्त करना चाहिये कि जिससे मन शक्तिका कितना सम्बन्ध है और गिष्यकी प्रगतिके लिये असका कितना उपयोग हो सकता है, और अस शक्तिका उपयोग केवल इसी क्षेत्रमे हो सकता है या जीवनके दूसरे क्षेत्रोमे भी अस विद्याके सामर्थ्यका उपयोग करके मानव-जातिके दुःख कम किये जा सकते हैं। योगकी अष्ट महासिद्धियो और उपसिद्धियोका मानव-प्रगतिमे कुछ उपयोग हो सकता है या नही, यह भी जाच करके देखना चाहिये। छायासावन, अग्निसावन वगैरा सावनो द्वारा मनकी शक्ति बढाकर, आध्यात्मिक मार्गमे असका उपयोग करके अपनी अन्नति कर लेनेके पथ हमारे देशमें है। अनुमें भी सचमुच कितना तथ्य है, जिसकी भी जाच करनी चाहिये। साप, बिच्छू और दूसरे जहरीले जानवरोका जहर मन्त्रसे अतारनेके और शीत, पित्त और वात पर मन्त्रका उपचार करनेके तरीके हमारे देशमे कही-कही प्रचलित हैं; अनुमे भी कितना सत्य है और कितना भ्रम है, यह खोज निकालना चाहिये। साराश, कुल मिलाकर जिन सब बातोसे मनकी शक्तिका क्या सम्बन्ध है और अनुमें कार्यकारण-सम्बन्ध क्या है, जिसका शास्त्रीय दृष्टिसे सगोवन होनेकी जरूरत है।

जिन सबका सच्चा ज्ञान हुअे बिना और असे शास्त्रीय स्वरूप मिले बिना जिस विषयमें अेक ओर अन्वविश्वास संशोधनका फल और दूसरी ओर नास्तिकता जैसी जो परस्पर विरोधी चीजें पैदा हो गयी हैं, वे दूर नही होती। ये दोनो चीजे जीवनके अुत्कर्ष और अन्नतिकी दृष्टिसे बाधक हैं। किसी भी विषयके सत्य और यथार्थ ज्ञानसे, अस ज्ञानके सामर्थ्यसे और

ठीक अन्तर पर अनुका ठीक तरहसे उपयोग करनेसे मानवजीवन कृत्रिम और अत्रिनीकी तरफ प्रगति करता है। जिसमें सोचने योग्य प्रश्न यही है कि मानव-मनका सामर्थ्य किस तरह चाग्रत और वृद्धिगत किया जाय, और जैन हम अन्तर और बुद्धिकी शक्तिका उपयोग करके अपना जीवन सुखी करनेका प्रयत्न करते हैं, वैसे ही जिस सामर्थ्यका भी जीवनके अनेक क्षेत्रोंमें उपयोग करके अपना जीवन कैसे निर्दोष, दुःखरहित और सुखमय बनायें? जिसमें शक नहीं कि मद्गुणोंके रूपमें हममें विज्ञान पायी हुयी मानसिक शक्ति जीवनके प्रत्येक क्षेत्रमें हमें उपयोगी हो सकती है। परन्तु जिसके सिवाय और किसी तरहमें मनकी शक्तिका विज्ञान करके यदि अनु नारी शक्तिको शुद्ध सकल्यमें केन्द्रित किया जाय और अनु संकल्पकी दृढता, तीव्रता और अेकाग्रता बढ़ाकर मनुष्य यदि विश्वशक्तिके साथ — परमात्माके साथ — समरस होनेमें सफल हो जाय, तो अनुमें कुछ न कुछ विशेष शक्ति संचरित होने लगती है; और अनु शक्तिकी सहायतामें कुछ कठिन बातें भी आसानीसे निष्ठा हो सकती हैं। जिसमें कौसी अदभुतता नहीं, चमत्कार नहीं। मृष्टिके अनेक धर्मोंके अनुसार मानव-मनका भी यह क्षेत्र धर्म है। जैन विद्वन् वर्गका मृष्टिके धर्म कुछ क्षान्त संयोगोंमें प्रगट होते हैं, अनुी तरह मानव-मनका यह धर्म भी अचिन्त प्रयत्नमें प्रगट होता है। अगर हम अन्यायी, प्रयत्नशील और निष्ठावान बन जाय, तो चमत्कारके धर्ममें या गचनुच होनेवाले सम्पत्कारमें आश्चर्यचकित न होकर, भौली श्रद्धासे भावनायन न होकर, अपने कार्यकारणभावकी खोज करने और मृष्टि और मन-शक्तिके गुणधर्म पहचानकर अनुका सत्यज्ञान प्राप्त करने तथा अनुका मानव-जीवनमें अनुयोग करने लहेगे। अना हो जाय तो अनुकी विशेषता और अनुके साथ ही योगोंकी भौली श्रद्धा निष्ठ साधना और हमारा जीवन अपने आप समृद्ध बन जायगा।

मानव-जातिकी सर्वांगीण अुन्नतिके लिये आतुरता, ज्ञानकी अभिरुचि, प्राणीमात्रके प्रति प्रेम, दु खियोके लिये करुणा, पवित्रता, सयम और सद्गुणोकी ओर आवश्यकता और स्वाभाविक झुकाव, स्वय कष्ट अुठाकर दूसरोको अुसकी देखनेकी अिच्छा, जीवन-सिद्धिकी महत्त्वा-काँक्षा, सतत प्रयत्नके लिये आवश्यक लगन, शोधकता, धैर्य और गाम्भीर्य आदि अनेक प्रकारकी पात्रता जिसमे हो, अुसके लिये अूपर बतायी हुयी सिद्धि कठिन नही है । और सबसे महत्त्वका गुण है अीश्वरनिष्ठा । यह जिसमे होगा अुसके लिये कुछ भी कठिन नही है । हम संकल्पशक्तिसे कोयी सिद्धि प्राप्त कर सकते हो, तो भी यह नही भूलना चाहिये कि सर्वशक्ति और सर्व-सामर्थ्यका अनन्त भंडार परमात्मा है और अुसीके पाससे कोयी भी शक्ति हममें सचरित और आविर्भूत होती है । अिस निष्ठाके बिना हम अुस अनन्त शक्तिमे से कोयी भी विशेष शक्ति अपनेमे नही ला सकते और न अुसे धारण ही कर सकते है । अिसीलिये अपना क्षुद्र अहकार मिटाकर, अपनापन भुलाकर हम नम्रता, अनन्यता और अेकनिष्ठासे विश्वशक्तिके साथ समरस हो सके, तो अुसीमे से आगे चलकर प्राप्त होनेवाली महाजाग्रतिमें से हममे सकल्पित ज्ञान और शक्तिकी स्फूर्ति तथा सचार हुअे बिना नही रहेगा । जीवनकी समस्त सिद्धिका सूत्र अिसीमें है ।

विवेक और साधना

दूसरा भाग

विभाग १ : धर्म्य व्यवहार

विद्यार्थीदशाका महत्त्व

मेरे वालमित्रो,

तुम्हे अपदेशके दो शब्द कहनेके अवसर पर मुझे बड़ा आनन्द हो रहा है। तुम विद्यार्थी हो। सारे जीवनमें संस्कार ग्रहण यह समय बड़े आनन्द और सुखका माना जाता करनेका समय है। मनुष्य बड़ा होनेके बाद जब दुनियादारीकी अनेक आपत्तियों और कठिनाइयोंसे तग आ जाता है, तब उसे अपनी विद्यार्थी-अवस्थाकी याद आती है और यह खयाल भी होता है कि उस समय हम कितने अधिक सुखी और आनन्दी थे। जिसका कारण यही है कि उस समय मनुष्य पर कोई भी सासारिक जिम्मेदारी नहीं होती। परन्तु समस्त जीवनहितकी दृष्टिसे विचार करे, तो यह अवस्था अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। जिसी समय जो संस्कार और आदते पड़ जाती हैं, वे मनुष्यमें जीवनभर कायम रहती हैं। जिसलिये यह काल मुझे केवल आनन्द और बेफिक्रीका मालूम न होकर जीवनके लिये जरूरी अुच्च शिक्षा प्राप्त करने तथा अुच्च संस्कार और अच्छी आदते डालनेके खयालसे बड़े महत्त्वका लगता है। जिसी कालमें यदि तुम जीवनका महत्त्व समझ लो, तो अपने भावी जीवनकी बुनियाद अपनी जिस विद्यार्थी-दशामें ही डाल सकोगे। यदि आज तुममें अच्छे संस्कार दृढ़ हो जायें, तुम्हें अच्छी शिक्षा मिले और उसके अनुरूप तुम्हारे संकल्प आगे भी बने रहें, तो तुम्हारा सारा जीवन अुज्ज्वल हुअे बिना नहीं रहेगा। लेकिन जिस प्रकारकी दीक्षा मिलनेकी आज समाजमें कहीं भी व्यवस्था नहीं है। आज

तुम ऐसी स्थितिमें हो कि यदि प्रयत्न किया जाय, तुम्हारे मनमें अच्छे मस्कार जमा दिये जायं, तो तुममें से ही अलौकिक पुष्प निर्माण किये जा सकते हैं। जिस दृष्टिसे विचार करने पर आजका तुम्हारा समय बेशक बड़े ही महत्त्वका माना जाना चाहिये।

दुनियामें सदाचारी और दुराचारी, सत्कर्मरत और सदा दुष्कार्यमें मग्न, परोपकारी और दूसरोंका सर्वस्व हरण श्रेष्ठ पुत्रोंके करनेवाले, दयालु और निर्दयी, पवित्र और चरित्रोत्तरे दोष व्यसनी, सयमी और स्वेच्छाचारी, बुदार और कृपण, धर्मनिष्ठ और स्वच्छंदी, सेवापरायण और स्वार्थी, जिन प्रकार परस्परविरुद्ध स्वभावके मनुष्य पाये जाते हैं। जिन सबके जीवनकी जाचसे पता चलता है कि अन्तर्-अच्छे-बुरे मस्कार वचनमें ही मिले थे। कृतज्ञता, दया, सत्य-वचन, प्रामाणिकता, बुद्धिगोप्यता, नियमितता, मेहनत करनेकी आदत, निरालस्य, आज्ञापालन, मातृपितृभाव, बन्धु-भगिनीभाव, अपने पड़ोसीके प्रति सन्ध्याभाव, मित्रता, सहयोग-वृत्ति, दूसरोंके लिये उपयोगी होनेका शौक और व्यसन-दुराचरण-स्वार्थ-अन्याय-अस्वच्छता-कठोरता-कष्ट-कृपणता इत्यादि दुर्गुणोंके लिये अरुचि या निषेधवृत्ति वगैरा नमाम नुमन्कार वचनमें मिले हों, तो ही वे हृदयमें दृढ़ होते हैं और अचित्त समय पर वृद्धि पाते हैं। धर्मनिष्ठा और वीर्यनिष्ठा, देशप्रेम और नज्जनिके प्रति मद्भाव, नद्वेषोंके प्रति रुचि और परोक्षतारण शौक, अपनेमें छोटोंके लिये स्नेह और ममता तथा बड़ोंके प्रति आदर और पूज्य भाव, दुर्बल, पगु और रोगीके प्रति महानुभूति और रक्षा, निर्भयता और नाहनमें आनन्द आदि अनेक नद्वेषोंके मन्सार जिन अन्तमें ही दृढ़ हो जाय, तो वे जितने महारे पड़ेंगे अन्तमें यादगी अन्तमें नहीं। नमस्कारके महापुरुषोंके चरित्रोंमें नहीं बात हमें मायूम होती है। श्री रामचन्द्र और श्रीहनुमन्, गिदायं गोतम और यशमान महारथी, सुप्रान और धीमान्नीति,

ज्ञानेश्वर और अकनाथ, शकराचार्य और विद्यारण्य, वार्शिंग्टन और गैरीवाल्डी, राणा प्रताप और शिवाजी महाराज, सन्त तुकाराम और समर्थ रामदास, माधवराव पेशवा और रामशास्त्री — जिन सबके और अर्वाचीन कालके श्रेष्ठ पुरुषोंके चरित्र पढ़नेसे यही बात सिद्ध होती है कि जिन सब पुरुषोंको वचनमे ही अुन्नत और अुदात्त सस्कार मिले थे। अनुकूल या वचचित् प्रतिकूल परिस्थितिमें भी उन सस्कारोंका पोषण होते-होते वे दृढ़ हो गये और ठीक समय पर उनके सद्गुण प्रगट होते रहे और जिसलिये अन्तमें वे धन्य हुअे। जिन सबसे यही स्पष्ट होता है कि विद्यार्थी-दशा जीवनकी बहुत ही महत्त्वपूर्ण अवस्था है। जिसका महत्त्व प्राचीन कालमें हम जानते थे। उस जमानेमे हमें जिस अुम्नमें अुत्तमोत्तम संस्कार मिलनेकी सुविधा थी। जिस प्रकारकी दीक्षा हरअेक विद्यार्थीको दी जाती थी। ब्रह्मचर्यकी दीक्षाको विद्यार्थी-दशाका प्रारम्भ माना जाता था। विद्यार्थियोंके हृदय पर छुटपनसे ही यह महान् सस्कार जमाया जाता था कि जीवन केवल अपने शारीरिक सुखके लिये नहीं, बल्कि सबके लिये और धर्मके लिये है। दुर्भाग्यसे जिस शिक्षाप्रणाली, जिस दीक्षा-परम्पराके मिट जानेके बाद समयानुसार आवश्यक परिवर्तन करके उसे जारी रखनेकी योजना बड़े पैमाने पर कोअी कर न सका, और वचन तथा विद्यार्थी-दशा धर्म, शील, चारित्र्य, नीति वगैरासे सम्पन्न होनेकी दृष्टिसे महत्त्वपूर्ण है और जीवनसम्बन्धी महाव्रतकी दीक्षा लेकर जीवनका महान् अुद्देश्य पूरा करनेके लिये आवश्यक सद्गुणोंका सस्कार प्राप्त करनेका पुण्यकाल है, यह भावना हममें फिर कभी निर्माण नहीं हुअी।

परन्तु विद्यार्थियो, तुमने अगर अितिहास पढा होगा, तो तुम्हे अवश्य मालूम हुआ होगा कि जिन सब बातोंके कैसे बुरे परिणाम हम सबको अनेक वर्षोंसे भुगतने पड रहे हैं। जिससे तुम्हे दुःख और लज्जा मालूम होती हो, जिस स्थितिसे छुटकारा पानेकी तुम्हारी अिच्छा हो, तो तुम्हे जाग्रत होकर यह हालत बदल देनेकी कोशिश करनी

चाहिये और अपनी विद्यार्थी-अवस्थाको सफल बनानेमें लग जाना चाहिये। अच्छे सस्कार प्राप्त करनेकी मुविवा यदि आज तुम्हें कही भी दिखायी न देती हो, तो भी तुम महान् पुरुषोंके चरित्र और अच्छे ग्रन्थ पढ़ो, उन सबका मनन करो और उनसे अचित्त शिक्षा ग्रहण करो। जिस खयालसे निराश होकर न बैठो कि हमें अच्छी शिक्षा और सस्कार देनेवाला कोई नहीं है। तुम्हें अच्छा बननेकी बिच्छा हो, तो तुम खुद ही अल्पाहपूर्वक अच्छे सस्कार प्राप्त करनेमें जुट जाओ। अगर तुम्हारे अन्तरमें सदिच्छा प्रगट हो जायगी, तो तुम्हें आजकी हालतमें भी रास्ता मिल जायगा। तुम्हारी बिच्छा दृढ़ होगी, तुम्हारा सत्त्व प्रबल होगा, तो परमात्मा तुम्हें रास्ता बतायेगा। वह तुम्हारे रास्तेमें आनेवाली रुकावटें दूर करनेका सामर्थ्य तुम्हें देगा। परन्तु जिसके लिये तुम्हें अपने प्रयत्नकी पराकाष्ठा करनी चाहिये। तुम्हें जिस मामलेमें कभी आलस्य करना या धूर्तता न चाहिये, बल्कि हमेशा अल्पाह ही और प्रयत्नशील रहना चाहिये।

तुम्हारे लिये अच्छेसे अच्छे सस्कार प्राप्त करनेका यही समय

है, और ग़राब जादते अलकर जीवनको बुरे

अच्छे-बुरे रास्ते लगानेका भी यही समय है। आज तुममें

नस्कारोंके यह समझनेकी शक्ति नहीं। किन्तु बातका क्या

परिणाम होगा; अभी तब भी तुम्हारी बुद्धिमें

जिन्हीं बातोंके परिणामका दीर्घदृष्टिसे विचार

करना नहीं रुझता और प्रगल्भता भी नहीं आती है। आज तुम

बुरे बर्तन-कुत्ता विचार नहीं कर सकते, अलविश्वों जो बातें महा-

पुरुषोंके समीप हैं, मानवजातीके जिन चीजोंको महत्त्व दिया है, अलविश्वों

तुम समझते। सत्यताकी तुम अपने जीवनके पथदर्शक बनाओ।

जिन्हें तुममें श्रम और पुकार दोष आयेगे। समय पाकर तुम्हारी

शक्ति और श्रमशक्ति अपने पर तुम्हें विधेयता भी दूँगी होगी। वह

विशेष ही जगह पर तुम्हें बर्तन-कुत्ता विचार करनेमें मतायगा

होगा। तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। फिर तुम्हें अपने मार्गमें किसीसे पूछनेकी जरूरत नहीं रहेगी। परन्तु तब तक तुम किसी विवेकी और सयाने पुरुषके विचारसे चलो तो तुम्हारा कल्याण होगा। अच्छे बननेकी तुम्हारी अत्कट अिच्छा हो, तो आज भी तुम्हें जो ज्ञान है उसे आचरणमें लानेका प्रयत्न करो। बुरा क्या है, इसका भी तुम्हें खयाल है, इस मान्यताका दृढतासे त्याग करो। अपना जीवन अुन्नत और अुदात्त बनानेकी तुममें महत्त्वाकाक्षा हो, तो आजसे ही इस मार्ग पर चलो।

काया, वाचा और मनसे निर्दोष रहनेका तुम्हें आजसे ही निर्णय कर लेना चाहिये, क्योंकि तुम अपनी निश्चय, निर्दोषता वर्तमान निर्दोष अवस्थामें ही पवित्र निश्चय कर और सौन्दर्य सकते हो। तुम अेक बार निश्चय कर लोगे, तो फिर किसी भी हालतमें उसे पूरा करनेकी शक्ति तुममें जाग्रत हुअे बिना नहीं रहेगी। परन्तु निश्चयके सम्बन्धमें तीन महत्त्वकी बातें तुम्हें ध्यानमें रखनी चाहियें, जिसमें तुम्हें सदा प्रामाणिक, प्रयत्नशील और सावधान रहना चाहिये। जिन तीनोंमें से अेक भी बातकी तरफ तुम लापरवाह रहोगे, तो तुम्हारा निश्चय पूरा नहीं होगा। निश्चयको दृढ और मजबूत बनाना या उसे कमजोर बनाना तुम्हारे हाथमें है। दृढ निश्चय द्वारा निर्दोषता सिद्ध करना तुम्हारा पहला काम है। इसकी सिद्धिके बाद भी काया, वाचा और मन द्वारा प्रगट होनेवाले अनेक सद्गुण सम्पादन करनेका तुम्हारा प्रयत्न होना चाहिये। अपना शरीर मजबूत और चपल बनानेके लिये तुम्हें परिश्रम या व्यायाम अवश्य करना चाहिये। तुम्हें यह समझना चाहिये कि रोज परिश्रम या व्यायाम किये बिना हमें खानेका अधिकार नहीं है। तुम्हें किसी भी व्यसनकी जरासी भी छूत नहीं लगने देना चाहिये। जीवन भर व्यसनसे मुक्त रहना ही, तो उसके प्रति अपने चित्तमें तीव्र निषेधकी भावना सदा जाग्रत रहने दो। यह भावना तुम्हें जिस

मामलेमें शुद्ध रखेगी। तुम यदि चाहते हो कि तुम्हारा जीवन सब प्रकारसे शुद्ध हो, तो तुम्हें अनेक सद्गुणोंकी प्राप्ति करनी होगी; और अपने जीवनको सर्वांग सुन्दर और निर्दोष बनानेकी तुम्हारी विच्छा हो, तो तुम्हें अपनी कायिक, वाचिक और मानसिक, हर प्रकारकी क्रिया पर ध्यान देना पड़ेगा। तुम्हें हर तरहका दोष दूर करना पड़ेगा। जिस मामलेमें आलस्य या लापरवाही करनेसे काम नहीं चलेगा। तुम्हारी कलाजी और बाहुमें अंक अंक मन वजन आसानीसे बूझनेकी शक्ति लाना सम्भव है। लेकिन उसे प्राप्त करनेके वारेमें तुम प्रयत्नशील न हो, तो दोमे से अंक ही बात साबित होगी: या तो तुम्हें शक्तिसे अशक्ति ज्यादा प्रिय है या शक्ति प्रिय होने पर भी अनेक प्राप्त करनेमें तुम आलसी हो। तुम्हारी यह विच्छा हो कि तुम्हारे हाथ-पैरोंमें, अंग-प्रत्यंगोंमें शक्तिका सतत संचार होता रहे, तो तुम्हें अपने सारे अवयवोंको अचित तालीम देनी चाहिये। तुम्हारे छोटे-बड़े प्रत्येक अवयवमें मौका पड़ने पर आवश्यक कार्यक्षमता दिखायी देनी चाहिये। तुम्हें अपने किसी भी अवयवको बुरी आदत नहीं डालनी चाहिये। जिसके बिना निर्दोषता निम्न नहीं होगी। शरीर निरोगी, मजबूत, गठीला, चपल और फुर्तीला रखो, तो जिसमें मारा शारीरिक सौंदर्य भरा रहेगा। अपने शरीरमें शुद्ध रक्त दौड़ने दोगे, तो तुम्हारे शरीर पर काति दिखायी देगी। जिन्हींमें अच्छा सौंदर्य और पीत्य है।

तुम्हें अपनी वाणी मदा पवित्र रखनी चाहिये। तुम्हारे मुहने कभी अमर, हल्के या गन्दे शब्द न निकलने चाहिये। निन्दा, वपट, द्वेष, असत्य, अप्राप्यकता, धोखेबाजी आदि दोष तुम्हारी वाणीमें कभी न आने चाहिये। अनेक स्वभाविक ही मृदुता, मधुरता और मन्दता होनी चाहिये। तुम्हारे शब्दोंमें सुनितां सुन हृदय परनेगी और मंत्रमें पने हृदय तथा मनोभाव

लोगोको हिम्मत बधानेकी शक्ति होनी चाहिये। तुम्हारे शब्दोंसे निराधारको आधार, विचारहीनको विचार और अज्ञानीको ज्ञान मिलना चाहिये। और तुम्हारे शब्दोंमें यह सामर्थ्य भी होना चाहिये कि बुद्ध, निर्दयी और दुराचारी लोगोको डर लगे और अन्हे पश्चात्तापकी प्रेरणा मिले। जीवन केवल मृदुतासे नहीं चलता। जिसलिये मौके पर मनुष्यमें सख्ती, दृढ़ आग्रह और न्यायकी कठोरता भी होनी चाहिये। तुम्हे जीवनके लिये आवश्यक गुणोंका अभीसे अभ्यास रखना चाहिये और अभीसे तुममें गुण-दोषके मामलेमें ग्राह्य-अग्राह्य-वृत्ति दृढ़ होनी चाहिये। किसी भी दोषको क्षुद्र न समझो। क्षुद्र समझकर आज अुसकी तरफ लापरवाही करोगे, तो तुममें गुणोंकी वृद्धि होनेके बजाय सिर्फ दोषोंकी ही वृद्धि होगी, क्योंकि गुणोंका प्रयत्नपूर्वक अभ्यास करना पड़ता है, जबकि दोष केवल दुर्लक्ष करनेसे बढ़ जाते हैं। ऐसी कभी खराब आदतें, जो मनुष्यकी बड़ी अुमरमें अुसका स्वभाव बनी हुयी दिखायी देती हैं, व्यवस्थित और सम्य व्यवहारकी दृष्टिसे दूसरोको अजीब लगती हैं। परन्तु बड़े होने पर अुसके बारेमें कोयी सूचना या सकेत तक नहीं कर सकता। मनुष्यको अपनी सारी अिन्द्रियो पर, अपनी क्रियाओं पर हमेशा सावधानीसे नजर रखनेका अभ्यास हो, तो अुसे कोयी भी विचित्र आदत नहीं पड़ सकेगी। कुछ बड़ी अुम्रके आदमियोंमें भी व्यर्थ और अव्यवस्थित रूपमें हाथ-पैरोसे कुछ न कुछ क्रिया करते रहनेकी आदतें नजर आती हैं। अुनका प्रारम्भ भी तुम्हारी जिस अुम्रमें ही होता है। कुछ लड़कोंको दातोसे नाखून काटनेकी आदत पड़ जाती है। वह बादमें बड़े होने पर भी ज्योकी त्यो बनी रहती है। जिसलिये तुम्हे ऐसी बातोंमें सावधान रहना चाहिये। अपने हाथ, पैर, मुह, आख आदि अिन्द्रियो द्वारा जो भी क्रियाएँ होती हैं, वे सब व्यवस्थित, अुचित और जरूरतके मुताबिक ही होती रहे, ऐसी सावधानी रखो। तुम्हारे बोलनेमें, चलनेमें, हसनेमें किसी भी तरह अतिरेक या दूसरा कोयी

दोष न आना चाहिये। तुम्हारे विनोदमें हृदयके माधुर्य, प्रेम और ज्ञानका सुन्दर मेल होना चाहिये। तुम जिसकी हसी करो उसे भी अमने आनन्द होना चाहिये, और दुःख तो कभी होना ही नहीं चाहिये। किसीको निर्दोष विनाद कहा जा सकता है। किसीका मजाक बुझाकर, उसे चिढ़ाकर या दुःख देकर तुम जो विनोद करते हो, आनन्द मनाते हो, वह विनोद नहीं परन्तु दुष्टता है। जिसके कारण किसीको दुःख होता हो या शर्म आती हो, अने किसीके दोष, दुर्बलता या गरीबीको ध्यानमें रखते हुये विनोद करके आनन्द लेनेकी तुम कोशिश करो, तो अन्तका अर्थ यही होगा कि तुममें करुणा नहीं, बल्कि दुखियोंके दुःखसे भी मनोरंजन करने जितने तुम निष्ठुर हो। तुम्हारे विनोदमें कभी किसी प्रकारकी असम्यक्ता न होनी चाहिये। जिस प्रकार काया, वाचा और मन द्वारा होनेवाली तुम्हारी किसी भी क्रियामें दोष न रहे, जिसके लिये तुम अपनी हर एक वृत्तिको, कृतिको, आदतको और स्वभावको जाचने रहो और अने निर्दोष बनाने रहो। तुम्हारी तरफसे औरोंको गुस्सा मिले, तुम्हारे स्वाध्याय, अन्त्याय, दुष्टता, अविवेक, आलस्य, और अपेक्षाके कारण किसीको भी दुःख न हो, जिसके लिये तुम्हें किसी सुम्भने सावधानीमें चलना चाहिये। तुम्हारे साधारण बोलनेमें भी सदगुणोंका दर्शन होना चाहिये। तुम्हें संगीत न आता हो तो भी गायन करना चाहिये, क्योंकि संगीत अतने मगयके लिये ही मयुर उगता है। परन्तु अगर तुम अपने हनेणके बोलनेमें ही माधुर्य अटेल नहीं, तो अने तुम्हारी वाचा-निष्ठि और मन-वृद्धि हमेशा प्रसन्न होती रहेगी। सत्यमें अपनी अन्तर-बिन्दुयमें मधुरता, निर्मलता, प्रीतिरस और व्यवस्था लाकर अनेके द्वारा सनाग्ने प्रेम और आनन्द फैलाने लगेगा अनेकी सुगन्ध मधुर और प्रसन्न होना चाहिये। अपने विचार होकर अपने अपने काममें पैदा करने और सुननेके गते आनन्दकी मधुर सुगन्ध अनेके लिये फैली चाहिये। सुननेकी दुर्बलता या गरीबीका, मजबूती या मजबूतीका तुम्हें न होनी चाहिये। तुममें सनाग्ने

न होना चाहिये। स्पष्ट बोलनेकी हिम्मत होनी चाहिये। परन्तु अद्धतता या अविवेक न होना चाहिये। तुम्हे ऐसी बात न बोलनी चाहिये, जिससे कोअी अूब जाय या किसीके मनमे तिरस्कार पैदा हो। असलिये तुम्हे परिमित, व्यवस्थित, सुसगत और प्रसंगोचित बोलनेकी आदत डालनी चाहिये। औरोके अूबनेके पहले ही तुम्हे अपनी वाणीको रोक देना चाहिये। तुम बकवास करनेवाले, गप्पे मारनेवाले या 'बोलना बहुत करना न कुछ' मनुष्य हो, अैसा तुम्हारे बारेमें किसीको कहनेका मौका न आना चाहिये। अेक सतका वचन है कि

‘अतिका भला न बोलना। अतिकी भली न चूप॥

अतिका भला न वरसना। अतिकी भली न धूप॥’

अिसका रहस्य तुम ध्यानमें रखो। अिसके अनुसार चलनेके लिये तुममे विवेक, तारतम्य, समयज्ञता वगैरा गुण होने चाहिये। तुममे अपने कार्यकी आप ही प्रशंसा करनेकी आदत न होनी चाहिये। तुम्हे कभी गर्व न होना चाहिये। खुद सद्गुणी होने पर भी तुम दूसरोको कभी हीन न समझो। प्रेमसे सबको अपना बना लेनेकी वृत्ति तुममें होनी चाहिये।

जैसे बोलनेके बारेमे तुम्हे अपनी वाचा पर सयम रखकर

अौचित्य सिद्ध करना पडेगा, अुसी तरह खाने-

रसनेन्द्रियकी

पीनेके मामलेमे भी अपनी जीअ पर सयम रखना

शुद्धि

होगा। वेस्वाद भोजन किसीको अच्छा नही लगता,

और वह सतोषपूर्वक किसीसे खाया भी नही

जाता। फिर आरोग्यकी दृष्टिसे वह हितकर भी नही। आरोग्यकी

दृष्टिसे भोजनमें सर्वोत्तम स्वादका अनुभव होना बहुत ही जरूरी है।

और वह अनुभव करनेके लिये हमारी रसनेन्द्रिय भी बहुत निरोगी और

तीक्ष्ण होनी चाहिये। परन्तु अैसा न करके हम खानेके पदार्थोंमे

कअी तेज चीजे डालकर अुन्हे स्वादिष्ट बनानेका प्रयत्न करते हैं।

यह प्रयत्न कभी दृष्टियोंसे हानिकारक होने पर भी हम ब्रुसे जारी रखते हैं और अपनी रमनेद्रियकी शक्तिको क्षीण करते हैं। तुम ऐसी खराब आदतोंमें न पड़कर अचित् परिश्रम और व्यायाम द्वारा अपना पेट ठीक रखो। अस्की पाचनशक्ति सतेज रखो। अन्के सतेज रहने पर ही तुम्हारी स्वादेन्द्रियकी तीव्रता और निरोगिताका आधार है। नादे खान-पानमें ही सर्वोत्तम रसि महमूस होनेका आरोग्यप्रद और शक्तिवर्क अुपाय यही है। व्यायाम करने पर भी तुम्हारी भूख तेज न हो और सादी खुराकमें तुम्हे रसि पैदा न हो, तो अुम वक्त तुम अपने पेटको साफ करनेका अुपाय करो या अेक दो दिन निराहार रहो। परन्तु अैसे समय कोभी स्वादिष्ट वानगी खाकर जीभका सुख भोगनेके गलत रास्तेमें पड़कर बुरी आदतसे अपना आरोग्य और जीवन न बिगाड़ो।

खान-पानकी तरह तुम्हारा रहन-सहन, तुम्हारा पहनावा सादा होना चाहिये। कपड़ेके मामलेमें तुम आडवर या पोशाकके बारेमें फैशनकी अपेक्षा सुव्यवस्था और सुविधाकी तरफ विवेक ज्यादा ध्यान दो। तड़क-भड़कके बजाय नाफ-मुयरेपनको तुम्हें अधिक महत्त्व देना चाहिये। कपड़ेकी सुन्दरता या कीमतीपनकी अपेक्षा तुम्हे सादगी और स्वच्छताको ज्यादा महत्त्व देना चाहिये। कपड़ोंका विचार करने समय तुम अपने रोजमर्राके धन्वेकी सुविधा तथा तन्दुरुस्ती, सादगी और आर्थिक शक्ति आदि बातोंका खयाल रखो। कपड़ोंसे अपने आपको सजाकर शोभा लाने और बड़प्पन प्राप्त करनेका प्रयत्न बुद्धिहीन और मूर्ख मनुष्य ही करते हैं। वह अुनके लिये ही योग्य हैं, असा समझना चाहिये। तुम जैनोंको तो अपने निरोगी, मजबूत और मुडील शरीरसे तथा बौद्धिक व मानसिक सद्गुणोंसे सुशोभित होनेकी महत्त्वाकांक्षा रखनी चाहिये। कपड़ोंकी तरह ही तुम्हारा घरका और बाहरका रहन-सहन भी सादा और व्यवस्थित होना चाहिये। तुम्हारा सारा

जीवन व्यवस्थित होना चाहिये। अपनी तमाम चीजें व्यवस्थित रखने और बुन्हे ठीक ढगसे बिस्तेमाल करनेकी तुम्हारी आदत होनी चाहिये। हरअेक मामलेमे शिष्टतापूर्ण व्यवहार करनेका तुम्हारा स्वभाव बनना चाहिये। काम करनेमें नियमितता रखो। दिया हुआ वचन और हाथमे लिया हुआ काम समय पर पूरा करनेके वारेमे हमेशा दक्ष रहो। कोअी भी कार्य तत्परता और सफाअीसे करना तुम्हे आना चाहिये। तुममे बुद्योगप्रियता होनी चाहिये। अिससे तुम्हारा समय कभी बेकार नही जायगा। अिस अुम्त्रमें अधिकसे अधिक विद्याओ और कलाओका ज्ञान प्राप्त करनेका तुम्हे शौक होना चाहिये। अिस प्रकार अनेक विद्याओ, कलाओ और सद्गुणोसे तुम्हारा जीवन समृद्ध होना चाहिये। अपनी सादगी, पवित्रता, दूसरोके लिअे अुपयोगी होनेकी तत्परता, स्वार्थका अभाव और मधुरताके कारण तुम घरमे और मित्रोमें प्रिय बने बिना नही रहोगे।

अितना कह देनेके वाद भी जीवनकी दृष्टिसे अेक-दो और महत्त्वकी वाते बताना जरूरी है। तुम्हे कभी अन्यायके अवसर किसीके साथ अन्याय न करना चाहिये। अिसी पर कर्तव्य-जागृति तरह किसीका अन्याय सहन भी न करना चाहिये। और कोअी दूसरेके साथ अन्याय करता हो, तो वह भी तुमसे सहन न होना चाहिये और यथा-शक्ति तुम्हे अुस अन्यायका प्रतिकार करना चाहिये। अैसा करना तुम्हारा कर्तव्य है। हम छोटे है, हमारी कौन सुनेगा? हमारी क्या चलेगी? अिस तरहका विचार करके तुम्हे अैसे समय चुप न बैठ जाना चाहिये। तुम छोटे हो तो भी तुममें अपार धैर्य और श्रद्धा होनी चाहिये। अिस विश्वाससे कि तुम्हारी तरफ न्याय है, तुम्हे अन्यायका सामना करना ही चाहिये। अगर अिसी अुम्त्रसे तुममें यह सस्कार दृढ हो जाय और मौका पडने पर तुम अिसी प्रकार आचरण करो, तो बडे होने पर यह तुम्हारा स्वभाव बन जायगा। अिसी

तरह कोजी सकटमे है वैसे मालूम होते ही उसकी मदद करके उसे सकटमुक्त करनेकी वृत्ति तुममें पैदा होनी चाहिये और उसका सकट दूर करनेका तुम्हे भरसक प्रयत्न करना चाहिये। जीवनकी दृष्टिसे जिन सद्गुणोंकी बड़ी जरूरत है।

शांतिरिक्त परिश्रमसे तुम्हे कभी घबराना न चाहिये। जिसमें तुम्हे छोटापन नहीं लगना चाहिये। तुम यह परिश्रमका समझो कि परिश्रम न करना दुर्बलता और झूठे महत्त्व घमड़की निशानी है। मुफ्त खानेवाले और दूसरोंके

परिश्रम पर भुक्त और स्वास्थ्यकी विच्छा करनेवाले लोग दीखनेमें बलवान लगें, तो भी यह निश्चित मानो कि वे मनसे दुर्बल हैं। कुछ रोग ऐसे होते हैं, जिनसे पीड़ित लोग बाहरसे हृष्टपुष्ट दिखायी देते हैं, परन्तु उनमें काम करनेकी शक्ति नहीं होती। यही बात परिश्रमसे घबरानेवालों पर लागू होती है। यदि तुम अपना शरीर, बुद्धि, मन और वाणी पवित्र रखो, उन्हें सही आदतें डालो और उन्हें हर तरहके दोषसे मुक्त रखो, तो तुम्हारे जैसा भाग्यशाली और कोजी नहीं। वह भाग्य तुम्हारे हाथमें है। आज तुम विद्यार्थी हो। थोड़े बरस बाद तुम्ही यहांके नागरिक कहलाओगे, तुम गृहस्थ बनोगे। अगर तुम्हारी यह विच्छा हो कि तुम्हारा जीवन सब तरहसे आदर्श बने, तो उसके लिये तुम्हे अभीसे प्रयत्न करना चाहिये। आजकलकी केवल किताबी शिक्षासे तुममें सज्जनता नहीं आयेगी; पौरुष या कर्तृत्व नहीं आयेगा। जिसके लिये तुम्हे खुद ही दीर्घ प्रयत्न करना चाहिये। तुम्हें सावधानी और लगनसे एक एक गुण बढ़ाना चाहिये और दोष निकाल डालने चाहियें। तुम्हारे सद्गुण और कर्तृत्वसे ही जिस शहरकी शोभा बढ़ेगी। तुम्ही जिस नगरके रत्न बनकर आगे आनेवाले हो। तुम्ही अपने कुटुम्ब, समाज और गांवके भूषण बननेवाले हो। यह सब तुम्हारे हाथमें है। तुम आजसे ही जीवनका अुदात्त हेतु अपना लो, तो वही हेतु

तुम्हे जीवनमे अत्तरोत्तर अन्नतिकी तरफ ले जायगा। अपना कर्तृत्व अनेक सद्गुणोसे और अनेक प्रकारसे बढ़ाकर अुसके द्वारा केवल-अपने ही सुखकी अिच्छा न करके अपने आसपासके, अपने साथ-सम्बन्ध रखनेवाले ससारको सुखी करना ही हमारा सच्चा कर्तव्य है, अिसीमे मानवता है, यह विश्वास रखकर चलने लगोगे, तो निश्चित मानो कि जीवनकी सारी सिद्धिया तुम्हारे अनुकूल होगी और तुम्हारा जीवन सफल होगा। परमात्मा तुम्हारे शुभ हेतुमे सदा तुम्हारी सहायता करे।

(अनेक व्याख्यानोंसे सकलित)

२

सुख-सम्बन्धी धर्म्य विचार

बालाओ,

तुमने अिस समय कभी सवाल पूछे हैं। अुनसे यह कल्पना की जा सकती है कि जीवन सम्बन्धी तुम्हारे विचारोका स्वतंत्रताके प्रवाह किस दिशामें बह रहा है। तुम सब लक्षण विद्यार्थिनिया हो। कौटुम्बिक और सामाजिक दृष्टिसे तुम्हारा जीवन लडको जैसा स्वतंत्र नहीं है। फिर भी तुम्हारे प्रश्नोसे अैसा दिखायी देता है कि तुम्हारे खयालसे तुम्हे सब तरहसे स्वतंत्र होना चाहिये। अिसमें सदेह नहीं कि स्वतंत्रता सबको प्यारी है। छोटा बच्चा या मूर्ख आदमी भी स्वतंत्रता चाहता है। अुसे भी नियंत्रण अच्छा नहीं लगता। तुम तो शिक्षा पाकर ज्ञानसम्पन्न हो रही हो। अिसी तरह शिक्षा पूरी करनेके बाद अर्थ-सम्पादन करनेकी भी आशा रखती हो। अैसी-हालतमे तुम्हे स्वातंत्र्यकी अिच्छा हो तो आश्चर्य नहीं, अथवा यह

भी नहीं कहा जा सकता कि जिसमें तुम्हारी महत्त्वाकांक्षाओंका अतिरेक है या कोई अनुचित बात है। परन्तु तुम्हारे सारे विचारों और तुम्हारी आकांक्षाओंमें एक बड़ा दोष यह मालूम होता है कि वे सब तुम्हारे अपने ही मुखको ध्यानमें रखकर उसके आस-पान घूम रही हैं। तुम्हारे सारे विचारों और कल्पनाओंमें मुख्यतः यह हेतु जान पड़ता है कि किसी भी तरह खूब रुपया कमाकर मनमाने शरीर-सुख प्राप्त किये जायं। तुम्हारी यह समझ, लगभग प्रतीति ही कहो, हो गयी दीवती है कि स्त्रियां रुपया नहीं कमा सकती, जिसलिये उन्हें स्वतंत्रता नहीं है और स्वतंत्रता न होनेके कारण ही वे आज तक सब तरहसे दुःख भोगती रही हैं। तुम्हारी यह समझ न पूरी तरह सही है और न पूरी तरह गलत ही। तुम्हें सम्पूर्ण जीवन-सम्बन्धी अधिक अनुचित और विशाल दृष्टिमें विचार करना सूझें और तुम वैसा कर सको, तो संभव है कि जीवनके विषयमें जो दृष्टि रखकर आज तुमने अपने मुखका विचार किया है और उसके बारेमें जो व्याख्याएँ और कल्पनाएँ की हैं, वे बिल्कुल बदल जायें। आज तुम जो शिक्षा पा रही हो, उसमें मानवजीवनके लिये जरूरी कितनी विद्याओं और कलाओंका समावेश होता है और उनमें मनुष्यको मस्कारी और ज्ञानी बनानेकी कितनी ताकत है, यह मवाला अभी एक ओर रख दें, तो भी निश्चित रूपमें तुम्हारी यह कल्पना जान पड़ती है कि वर्तमान शिक्षाके कारण पिछली अनेक पीढ़ियोंकी स्त्रियोंसे तुम अधिक बुद्धिवाली, चतुर और ज्ञान-सम्पन्न हो और पुराने जमानेकी शिक्षा न पायी हुयी सभी स्त्रियोंका तथा तुम्हारी माताओंका जीवन बड़े दुःखमें बीता होगा। यदि सचमुच तुम ऐसा ही मानती हो, तो कहना चाहिये कि यह तुम्हारी भूल है। पढ़ाईमें तुम्हारी बुद्धिमत्ता देखकर तुम्हारी माताको आनन्द होता हो, तो जिसका तुम यह अर्थ न करो कि उन्हें अपने अपड होनेका दुःख होता है। उनके जमानेसे आजका जमाना भिन्न है,

और आजके जमानेमें शिक्षाके बिना तुम्हारी शादी होना मुश्किल है, जिस बातका अन्हे हर वक्त खयाल रहता है। जिसलिये संभव है ज्यो-ज्यो तुम परीक्षाये पास करती हो, त्यो-त्यो तुम्हारे विवाहकी कठिनायी कम होनेका अन्हे आनन्द होता हो। तुम्हारी मातायें या घरकी बड़ी-बूढ़ी स्त्रियां तुम्हारे जितनी पढ़ी हुई नहीं हैं, तो भी क्या वे तुम्हें कभी कहती हैं कि जिस कारणसे वे दुःखी हैं? और कहती न हो, तो भी क्या वे सचमुच दुःखी हैं? तुम अन्हे अक बार पूछ तो देखो। जिस गृहक्षेत्रमें अन्हे काम करना पड़ता है, क्या अुसमें अुनके अशिक्षित होनेके कारण अन्हे कोअी कठिनायी आती है? अुसमें जितना वे समझती हैं अुससे तुम पढ़ी-लिखी होनेके कारण क्या ज्यादा समझती हो? पुरुष मेहनत करके रुपया लाता है। कितनी स्वतंत्र स्थितिमें वह कमाकर लाता है, सो तो वही जाने। परन्तु जो लाता है सो सब अपनी पत्नीको सौंप देता है। अुस कमायीमें से वह सारी गृहव्यवस्था किफायतसे करती है। बालवच्चोको और अन्य किसीको किसी तरहकी कमी नहीं होने देती। पुरुषको रुपया कमानेके सिवाय और बातोकी न कोअी चिन्ता करनी पड़ती है और न कुछ देखना पड़ता है। यह हालत सौमें से निन्यानवे घरोंमें मिलेगी। अिन घरोंमें अधिकारकी दृष्टिसे किसकी सत्ता दिखायी देती है? हम कहते हैं कि स्त्रियां परतन्त्र हैं, परन्तु घर घर अुन्हीका जोर दिखायी पड़ता है। अुनका अैसा जोर न होता तो अिकट्ठे रहनेवाले कुटुम्ब स्त्रियोंके ही कारण विभक्त हुअे हमें क्यों दिखायी देते? दो भावियोंकी अलग होनेकी स्वाभाविक अिच्छा शायद ही कही पायी जायेगी। परन्तु स्त्रियोंके कारण भाअी-भाअी अलग हुअे सब जगह देखनेमें आते हैं। घरमें स्त्रियोंका बोलवाला न होता और स्त्रियां केवल परतन्त्र ही होती, तो क्या अैसा हो सकता था? माना कि तुम्हारी मातायें या दूसरी स्त्रियां अशिक्षित थीं, जिसलिये अुनके कारण घरके जिस तरह हिस्से हुअे। परन्तु तुम तो सुशिक्षित हो

गयी हो। क्या अब बिन सब चीजोंसे बचनेकी तुममें बुद्धि या शक्ति है? चादी करनेके बाद पति और पतिके भाभी, देव-रानी, जिठानी वगैरा सबके साथ संयुक्त कुटुम्ब चलानेकी तुम्हारी तैयारी है? मतलब कि चाहे स्त्रियां अशिक्षित हो या सुशिक्षित, सबका यही खयाल है कि घरमें बुन्हीका प्राबल्य होना चाहिये। घरमें विवाह या किसी और महत्त्वके अवसर पर खर्चके मामलेमें जब तुम्हारी मा और बापके बीच मतभेद होता है, तब अन्तमें किसके मतानुसार बूतेसे अधिक खर्च होता है और वह कार्य पूरा किया जाता है? बिनका विचार करो और कुल मिलाकर मत-प्राबल्यका अन्दाज लगाओ, तो अनुमें भी तुम्हें स्त्रियोका ही प्राबल्य दिखे बिना नहीं रहेगा। और अितना होने पर भी हम कहते हैं कि स्त्रियोको स्वतंत्रता नहीं, बुन्हे कोभी पूछता नहीं!

तुममें से हरबेक अपने घरकी स्थितिका विचार करके कहो कि तुम्हारे घरमें तुम्हारी माकी चलती है या बापकी। अविकाश जगहों पर माका ही संतोषपूर्वक या सहन किये बिना जोर और बुराईकी सत्ता दिखायी देगी। जिस प्रेम व सुख जोर और सत्ताका उपयोग वह कैसा करती है, नहीं मिलता यह दूसरी बात है। क्या तुम्हें यह विश्वास है कि जन्मभर गृह-नंसार चलाकर तुमसे पहलेकी पीढ़ीकी स्त्रियोने अपने-अपने पति और घरके दूसरे लोगोका जो विश्वास, आत्मीयभाव और प्रेम सम्पादन किया था, उससे ज्यादा विश्वास, आत्मीयभाव और प्रेम तुम सुशिक्षित स्त्रिया अपने पति और घरके दूसरे लोगोका सम्पादन कर सकोगी? तुम्हारी दृष्टिने अधिक्षित परन्तु वास्तवमें सत्कारी और भुम्बभावकी स्त्री अपने पति, पतिके माता-पिता और घरके दूसरे लोगोके लिये मौका पडने पर जितना कष्ट और परेशानिया सहन करनी है, उतना सहन करनेको क्या सचमुच तुम्हारी तैयारी है? तुम्हारा विवाह नहीं हुआ, अिमलिये शायद

अस प्रश्नका जवाब देना तुम्हारे लिये कठिन होगा। परन्तु आज जिस घरमें तुम छोटीसे बड़ी हुअी हो, जहा तुम्हारे माता-पिता अपनी शक्तिके अनुसार तुम्हे सुख देनेका प्रयत्न करते हैं, जिस घरमें तुम सब सुविधायें भोगकर सुखसे रहती हो, अुस घरमें अवसर पडने पर अपने माता-पिताके लिये, अपने भाअी-बहनोके लिये तुम सतोष-पूर्वक कितना सहन कर सकती हो, अस परसे अपने भावी जीवनके बारेमें अदाज लगाना तुम्हारे लिये मुश्किल नही होगा। आज जो लोग तुम्हारी शिक्षाके लिये स्वय असुविधायें भोग रहे हैं, अुनके लिये जरूरत पडने पर कष्ट सहन करनेकी अगर तुम्हारी तैयारी न हो, तो शादी होनेके बाद पतिके घरके अपरिचित मनुष्योके लिये तुम कष्ट सहनेको कैसे तैयार होगी? तुम्हारे प्रश्नो पर विचार करके मैंने शुरुमें यह कहा है कि तुम्हे खूब रुपया कमाने और अुसकी मददसे सुखी होनेकी जो अिच्छा है, अुसका आशय यही है कि तुम्हारे तमाम विचार किसी भी तरह अपने आपको सुखी करनेके हैं। परन्तु तुमने असका विचार नही किया कि अस शिक्षासे नौकरी पाकर तुम कितना रुपया कमा सकोगी और अुस रुपयेसे कितना सुख पा सकोगी। तुम चाहती हो कि लोग तुम्हे सुख दें, परन्तु तुमने असका विचार नही किया कि लोग तुम्हे किसलिये सुख दे। तुम्हारी मातायें स्वय रुपया नही कमाती, परन्तु अुनके पतिका अुन पर पूरा विश्वास होता है। अैसी स्थितिमें तुम्हारे खयालसे अुनके सुखमें कौनसी न्यूनता है? परस्पर विश्वास, प्रेम, सहृदयता और हृदयकी कोमलतासे जो सुख मिलता है, वह क्या कभी रुपयेसे मिल सकता है? तुममें औरोको सुख देने और प्रेम तथा कर्तव्यकी खातिर कष्ट सहनेकी वृत्ति नही होगी, तो तुम्हारे लिये प्रेमसे तकलीफ अुठानेको कौन तैयार होगा? तुम यह समझती हो कि शिक्षाके जोरसे हम पिछली पीढीकी अपेक्षा ज्यादा स्वाधीन हो जायगी। परन्तु तुम स्वाधीन होगी किस तरह? नौकरी और स्वाधीनता, दोनो अेक-दूसरेके विरुद्ध

है, फिर, स्वाधीन रहनेके लिये जिस प्रकारकी मानसिक पात्रता और सस्कारिता होनी चाहिये, वह जिस शिक्षामें तुममें आ गयी है ऐसी अगर तुम्हारी समझ हो, तो बहुत संभव है कि तुम जिसमें बोझा खा रही हो। आजकलकी किताबी शिक्षा और सस्कारिता दोनों विलकुल भिन्न चीजें हैं। सत्य, प्रामाणिकता, अुदारता, सयम, दया, सौजन्य, विवेक वगैरा मानव सद्गुण ही सस्कारिताके सच्चे दर्शक हैं। और ये अपढ़ मनुष्योंमें भी पाये जाते हैं, जबकि पढ़े-लिखोंमें जिससे जुलटे दुर्गुण देखे जाते हैं। जिस प्रकार शिक्षा और सुसस्कार बिन दोनोंका कोअी नित्य सम्बन्ध नहीं है। तुम्हारी मातायें पढ़ी हुयी न हों, वो भी सस्कार-सपन्न हो सकती हैं। और तुम शिक्षा पाकर भी सस्कारहीन रह सकती हो। ऐसी हालतमें तुम स्वाधीन किस तरह रह सकोगी? जिनके मनमें अनेक सुखोंकी लालसा भरी हो, उनमें स्वाधीनता किस तरह कायम रह सकती है? तुम्हें शादी करनी है और शादी करके भी तुम्हें स्वाधीनता रखनी है, अर्थात् तुम्हारे पतिको सदा तुम्हारा गुलाम बनकर रहना चाहिये यही न? लेकिन उसे तुम्हारे अधीन क्यों रहना चाहिये? क्या जिसीलिये कि तुम शिथिल हो और नीकरी करके रुपया कमाती हो? तुम कहोगी कि हम अेक-दूसरेमें प्रेम करके सुख प्राप्त करेंगे। परन्तु तुम्हें तो स्वतन्त्रता चाहिये, सुख चाहिये; फिर तुम प्रेम किस तरह करोगी? प्रेम करनेवालेको दूसरेके लिये त्याग करना पड़ता है; अपनी सुख-भोगकी विच्छाये छोड़नी पड़ती है, स्वतन्त्रता मिटा देनी पड़ती है, भूल जानी पड़ती है; अपनी स्वतन्त्रता मिटा देनी पड़ती है, अहंकार छोड़ देना पड़ता है। लेकिन ये परस्पर विरुद्ध बातें तुम कैसे कर सकोगी? और जिसे तुम प्रेम कहती हो, उसकी तहमें कोअी अुदात्त भावना है, कुछ निष्ठा है, या अेक-दूसरेके प्रति केवल आकर्षणको ही तुम प्रेम समझकर बोझा खाती रहोगी? उस आकर्षणको ही प्रेम समझनेके भ्रममें रहोगी, तो याद रखो कि वह केवल मोह है।

यह मोह लम्बे समय तक नहीं टिकेगा, सकट आते ही अड़ जायगा।
 एक ही व्यक्तिके लिये हमेशा मोह नहीं रह सकता, क्योंकि वह
 आकर्षणके पीछे चलता है। तुममें प्रेम, निष्ठा, अुदारता, कर्तव्यबुद्धि,
 दूसरेके लिये सतोषपूर्वक कष्ट सहन करनेकी भावना, अुदात्तता वगैरा
 गुण न हो, तो तुम्हारे चार दिनके नकली सौंदर्य पर तुम्हारा पति
 कितने समय तक आकर्षित बना रहेगा? और तुम्हारी समझमें
 आ जाय कि वह भी तुम्हारी ही तरह केवल मोह-लुब्ध है, तो अुसके
 बाद तुम स्वयं भी कितने दिनों तक अुसके मोहमें रहोगी? अिस प्रकार
 आपसमें अेक-दूसरेकी सच्ची पहचान और प्रतीति हो जानेके बाद
 भी ससारमें प्रेम, सुख और सतोष कहासे मिलेगे? केवल सुखकी
 अभिलाषासे अिकट्ठे हुअे दो प्राणी अुस अभिलाषाके लिये आवश्यक
 आकर्षण और अुसके प्रति रहा भ्रम मिट जाने पर सुखके साथ कैसे
 रह सकेगे? और फिर अिसी स्थितिमें अुन्हे अेक साथ रहना पडे,
 तो वे अेक-दूसरेके वारेमें हमेशा सशक रहकर और अेक-दूसरेकी
 सदा चौकीदारी करके रात-दिन सतानेका ही काम करेगे।

अिन सब अन्तर्थाके मूलमें चित्तमें सचित तुम्हारी सुखाभिलाषा
 ही है। तुमने अुसीको अपने जीवनका ध्येय
 मानवोचित प्रेमके वनाया है। तुम्हारा यह समझना भ्रम है कि
 सामने केवल हमारे पास धन होगा, तो सभी हमें सुख देनेका
 सुखकी अभि- प्रयत्न करेगे। जिसे मजदूरी चाहिये वह ज्यादासे
 लाषाकी कीमत ज्यादा तुम्हारा काम कर देगा, परन्तु तुम्हे सुख
 बहुत कम है क्यो देगा? वह तुम पर प्रेम और विश्वास किस
 लिये रखेगा? वह तुम्हारे लिये प्रेमपूर्वक त्याग
 क्यो करेगा? अिस मार्गसे तुम कभी सुखी न हो सकोगी। तुम्हे
 सुखी बनना हो तो जीवनका ध्येय अुच्च और अुदात्त रखो। केवल
 अभिलाषाके पीछे न दौडो। प्रेम चाहिये तो पहले प्रेम करना सीखो।
 प्रेम सीखना हो तो पहले अपना क्षुद्र अहकार छोडकर दूसरेके लिये

कष्ट सहना सीखो। प्रेम करोगी तो प्रेम मिलेगा। विज्वाय रत्नोगी तो दूसरेका विज्वाय प्राप्त कर सकोगी। कष्ट सहन करोगी तो कौड़ी तुम्हारे लिये कष्ट सहन करेगा। मुखका सम्बन्ध केवल गरीबके साथ ही नहीं है। मनकी बुद्धि स्थितिके बिना सच्चा मुख प्राप्त होना सम्भव नहीं। रुपयेकी मददसे अकाव कठिनायी दूर हो सकती है, परन्तु मुख नहीं मिलेगा। आँखोंको मुँची करके मुख पानेकी आकांक्षा रखोगी, तो किसी न किसी दिन तुम मुख पा सकोगी। परन्तु केवल अपने ही मुखकी विच्छा करती रहोगी, तो वह तुम्हारे हाथ आने जितना नस्ता नहीं। तुम्हारी माताने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया, तब वह आज तुम्हारे पिताकी सारी कमायीकी मालकिन बनकर बैठी है। तुम्हारे पिता पर अुसने सपूर्ण विज्वाय रखा, ज़िमीलिये आज वह तुम्हारे पिताके सम्पूर्ण विज्वायकी पात्र बनी हुई है। अुमने तुम्हारे पिताके लिये सब कुछ सहन किया, ज़िमीलिये तुम्हारे पिता अुसके लिये चाहे जो करनेको तैयार है। अुसने अपना अलग कुछ रखा ही नहीं, माना ही नहीं, ज़िमीलिये आज घरमें जो कुछ है, वह सब अुनीका हो गया है। अच्छे सत्कारी और धर्मनिष्ठ कुटुम्बमें सभी जगह यह स्थिति पायी जायगी। तुम्हारी जिन शिक्षामें नौकरी करके पेट भरनेके अलावा और क्या ताकत है? अुम पर भरोसा रखकर सद्गुणोंकी ओर दुर्लभ न करो, धर्मको न भूलो, मानवताको न छोड़ो। रुपयेमें मानव-हृदयका मूल्य निश्चय ही अधिक है। जिन-लिये रुपया कमानेके मोहमें पड़कर मानव-हृदय और प्रेमको न खो देना।

और ये सारी बातें तुम्हें शादी होनेके बाद नहीं सीखनी हैं,

परन्तु आज जिस घरमें तुम्हें पहलेसे ही प्रेम केवल स्वमुखलक्षी करनेवाले मनुष्य हैं, अुसीमें सीखनी हैं। यहाँ

विचारके न सीखोगी तो यह न मानना कि शादी होनेके

दोष बाद वे तुममें अेकदम आ जायंगी। आज जहाँ

तुम्हें सब ओरसे प्रेमका आश्रय है, वहीं तुम

पहले अपने कर्तव्यके प्रति जाग्रत हो जाओ। तुम्हारी माताओं या

घरकी बड़ी-बूढ़ी स्त्रियोको रात-दिन घरके कामोमें मेहनत करनी पडती है, जिस परसे तुम ऐसा समझती हो कि उनका जीवन दुखी है, और जिससे तुम्हे उन पर दया आती है यह भी तुमने बताया। परन्तु तुम्ही अपने मनमें सोचकर देखो कि वह दया कहा तक सच्ची है। मैं तुम सबके घरकी स्थिति तो नहीं जानता। परन्तु मुझे अितना पता है कि आजकल पढ़नेवाली कितनी ही लड़कियाँ ऐसा मानती हैं कि वे पढ़कर मा-बाप पर बड़ा भारी उपकार कर रही हैं। घरमें कितनी ही दिक्कतें हैं। अपने कामका बड़ा बोझ माको सहन करना पडता है, यह जानते हुये भी उसके काममें मदद करनेकी उनकी वृत्ति नहीं होती। तुम्हे सचमुच ही अपनी मा पर दया आती हो और उसके प्रति सहानुभूति हो, तो तुम कभी उसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करोगी। कमसे कम तुम उसे अपने लिये तो श्रम करनेकी नौबत न आने दोगी। अपने लिये तुम उसे परेशान न करोगी। परन्तु जिन लड़कियोंमें विद्यार्थी-अवस्थामें ही माको मदद न देनेका अज्ञान, अहंकार और जडता हो, वे नौकरी करके दो पैसे कमाने लग जानेके बाद उसके साथ या भाभी-बहनोके साथ नौकरो जैसा बर्ताव करें, तो जिसमें आश्चर्य कैसा ? और जिन लड़कियोंकी जीवन सम्बन्धी कल्पना, भावना और मनोवृत्ति केवल स्वसुखलक्षी हो, वे घरमें जिससे भिन्न व्यवहार कैसे करेगी ? विवाह हो जानेके बाद पति और उसके घरके अपरिचित लोगोके साथ उनका व्यवहार स्वार्थके सिवाय और किस दृष्टिसे होगा ? जिसलिये यदि तुम्हे कर्तव्यनिष्ठ और धर्मनिष्ठ बनना हो और सबके साथ स्नेह और अुदारतासे रहना हो, तो आज जिस घरमें तुम हो, जिस परिवारमें तुम रहती हो, वहीसे ये बातें शुरू करो। तुम सब स्वार्थी हो या अपने माता-पिताके लिये तुममें दया-माया नहीं है या अपने भाभी-बहनोके प्रति तुम्हे ममता नहीं, यह कहनेके लिये मेरे पास कोई आधार नहीं है। परन्तु तुम्हारे निरे स्वसुखलक्षी विचार, रुपयेसे सुखी होनेकी

तुम्हारी कल्पनायें, थोड़े पढ़े हुये या विलकुल अपढ़ लोगोंके प्रति तुम्हारे गलत खयाल और मिश्रित होनेके कारण अपने विषयमें तुम्हारे विलक्षण खयाल देखकर मेरे मनमें जो विचार आते हैं, बुद्धि मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूँ। साधारण लिखना-पढ़ना जाननेवाली स्त्रियां भी पतिके परदेश चले जाने पर घरका, घरकी खेतीवाड़ीका या और कोई धंधा कितनी दक्षता और होशियारीसे चलाती हैं, जिसके बुद्धाहरणोंका तुम्हें पता चले, तो मुझे विश्वास है कि मौजूदा भिक्षा सम्बन्धी तुम्हारा अभिमान और थोड़ी या विलकुल न पढ़ी हुई स्त्रियोंके बारेमें तुम्हारी गलत धारणायें दूर हो जायेंगी।

तुम मुखी होना चाहती हो, जिसमें तुम्हारा कुछ दोष नहीं है। परन्तु तुम मुखका मार्ग नहीं जानती। तुम

गृहस्थाश्रममें

स्त्री-पुरुषका

समान महत्त्व

औरोंको मुख देनेमें कृपण रहकर और अपने लिये दूसरोंको कष्ट देकर स्वातन्त्र्य और मुखकी विच्छा करती हो, यही तुम्हारी भूल है। मुखकी विच्छा तो प्राणीमात्रकी होती है। परन्तु वह किस

मार्गसे सुख प्राप्त करनेका प्रयत्न करता है, जिससे अस्वकी परीक्षा हो जाती है। मनुष्यकी पात्रता जिस बातसे तय होती है कि अम सुखमें केवल शारीरिक सुखका अंश कितना है और मानवीय श्रेष्ठ गुणोंका और वर्मका अंश कितना है। तुम्हारा यह कहना एक हद तक सही है कि पुरुषोंके पास सारी सत्ता होनेसे स्त्रियोंको परतंत्रता महत्त्व करनी पड़ती है और जिसलिये अमकी प्रगति बड़ी तरहसे रुकती है। चूँकि नौकरीयेगा वर्गमें रुपया कमानेका काम बहुत समयसे पुरुष ही करने आये हैं और जिस वर्गमें स्त्रियोंके लिये रुपया कमानेका साधन नहीं था, जिसलिये पुरुषोंको ऐसा महत्त्व होने लगा कि हम स्त्रियोंसे बढ़कर हैं। किसानों या हमारे श्रमजीवी वर्गोंमें पुरुषोंके साथ स्त्रिया भी काम करती हैं, जिसलिये अम वर्गोंमें कमावकी मामलेमें अतना भेद नहीं माना जाता। परन्तु नौकरी करनेवाले वर्गोंमें यह

भेद जिस हृद तक बढ़ गया कि पुरुष अपनेको कुटुम्बका सत्ताधीश मानने लगा। पुरुषोंकी मूर्खताके कारण कुछ बातोंमें उनकी ओरसे स्त्रियों पर अन्याय भी होते रहे। परिणामस्वरूप स्त्रियोंको ऐसा लगने लगा कि हम पराधीन हैं। यह उनके लिये असह्य हो गया। और जब शिक्षाका मार्ग लड़कोंकी तरह लड़कियोंके लिये भी खुल गया और उन्हें भी नौकरिया मिलने लगी, तो उनमें आत्मविश्वास आने लगा और उन्हें लगा कि हमें भी पुरुषोंकी तरह स्वतंत्र और सुखी होना चाहिये। परन्तु स्त्रियोंने जिन बातोंका शायद विचार नहीं किया कि पुरुष स्वतंत्र हैं यानी उन्हें कौनसी स्वतंत्रता है? नौकरी करके अपना और अपने स्त्री-बच्चोंका गुजर करनेकी शक्ति होनेसे उन्हें कौनसी स्वतंत्रता मिल गयी? नौकरको कितनी स्वतंत्रता हो सकती है? परन्तु तुम अवश्य जिसका विचार करो। स्त्रियोंमें जिस प्रकारकी भावना पुरुषोंकी मूर्खता और उनके अहंकारके कारण पैदा हुई है। परन्तु जिनमें कुलीनता है, जो विचारशील हैं, वे कभी अपनी स्त्रियोंको जरा भी हल्की नहीं समझते। वे उनके साथ अज्जतसे पेश आते हैं, घर सम्बन्धी हरअक बातमें उनसे सलाह लेते हैं और यह समझते हैं कि सारा घर उनकी है। खुद बेगार करते हैं और सारी कमायी स्त्रियोंको सौंप देते हैं। ससारमें पुरुषों और स्त्रियोंका महत्त्व अकेला ही है। कोई किसीसे बढ़िया या घटिया नहीं। दोनोंको मिलकर ससार सुखी बनाना है। दोनोंको अक-दूसरेकी मददसे अपनी अन्नति करनी है। गृहस्थाश्रमके लिये दोनोंकी ही अकसी जरूरत है। गृहस्थाश्रम मानव-अन्नतिका बड़े महत्त्वका क्षेत्र है। जिस क्षेत्रको अधिकाधिक पवित्र बनाना दोनोंका काम है। दोनोंको अक-दूसरेके सम्मानकी रक्षा करना और उसे बढ़ाना है। ससारके सुख-दुःख, आनन्द-शोक, लाभ-हानि, मान-अपमान तथा प्रतिष्ठा, गौरव, भाग्य, यश, धर्म — जिन सबमें दोनोंका अकसा हिस्सा है। घरकी सन्तानों पर दोनोंका समान अधिकार है। अपनी सन्ततिको ज्ञान, बल, विद्या और सब

सद्गुणोंसे सम्पन्न करके दोनोंको अन्तर्में एक ही रास्ते, एक ही गतिमें जाना है। गृहस्थ और गृहिणी—जिनमें कौन श्रेष्ठ और कौन कनिष्ठ? कौन स्वतंत्र और कौन परतंत्र? यह विवाद ही गलत है। परन्तु एक यदि मूर्खतासे पेश आने लगा, तो उसके साथीको जन्मभर दुःख भोगना ही पड़ेगा; और दुःखमें छूटनेके लिये उसे स्वान्वय-प्राप्तिकी विच्छा भी जरूर होगी। परन्तु गहरा विचार करके देखें, तो दोनोंके समझदारीसे काम लेनेमें ही दोनोंका और सारी मानव-जातिका कल्याण है। कुछ भी हो, दोनों यदि अलग-अलग रास्ते जायेंगे तो काम नहीं चलेगा। प्रकृतिकी बनायी हुयी जिन जोड़ीका—परमात्मा द्वारा खुद अन्तर्में से निर्माण की हुयी जिन मूर्तियोंका—सौभाग्य, कल्याण और सार्यकता जिसीमें है कि दोनों अपना अपना अहंकार छोड़कर परस्पर अकरूप हो जाय। भविष्यकी पीड़ियों और नारे समाजका कल्याण भी जिसीमें है। जितने पर भी तुम घरकी गृहिणिया, घरकी स्वामिनिया बनना छोड़कर आजादी और मुक्तके लिये एक दफ्तरमें दूसरे दफ्तरमें नौकरिया ढूँढ़ने और करने लगे, तो जिससे तुम्हारा अपना, पुरुषवर्गका, तुम्हारी भावी संतानोंका और सारे समाजका क्या कल्याण होगा?

तुममें से कुछ लड़कियोंका प्रश्न है कि लड़किया और स्त्रिया

नृत्य सीखे या नहीं? सिनेमामें काम करे या

जीवनके नहीं? नृत्य सीखने और सिनेमामें काम करनेमें

दो चित्र भी अन्तर्का हेतु रूपया कमाना ही है। जिसलिये

रूपया कमानेके वारेमें मैंने अपनी जो राय ऊपर

बतायी है, वही जिन वारेमें भी तुम्हें समझनी चाहिये। तुम्हारे जिन

प्रश्नमें जिन बातका स्पष्ट ज्ञान होता है कि रूपया कमाने, स्वतंत्र

होने और मुक्त भोगनेके लिये आजकलकी लड़कियों और स्त्रियोंके

विचार कहा तक जा पहुँचे हैं। लड़कियों! तुम्हारे जिन प्रश्नोंसे

आलून होता है कि मुक्त और स्वातंत्र्यकी विच्छासे तुम भरमा गयी

हो। जिससे मुझे आश्चर्य और दुःख होता है। सुख और स्वातन्त्र्यके लिये रुपया चाहिये और उसे कमानेके लिये सिनेमामे जाकर या पुरुषोके सामने नाचकर उनका मनोरंजन करनेकी ओर तुम्हारे मनका रुख देखकर मुझे तुम पर दया आती है। तुम्हे जितना ही मालूम है कि नृत्य करनेवाली और सिनेमामे काम करनेवाली लड़कियो और स्त्रियोको रुपया मिलता है। परन्तु अन्हे सुख मिलता है या नही, उनका जीवन किस प्रकारका है और जीवनके अंत तक अन्हे किन-किन विपरीत परिस्थितियो और मुसीबतोमे से गुजरना पडता है, जिसकी भी तुम्हे कल्पना है? तुमने क्या कभी जिसकी जाच की है कि उनका सारा जीवन कैसा है? केवल अन्हे मिलनेवाले रुपयेकी वाते सुनकर, उनकी थोडे दिनकी तड़क-भडक, ठाठ और स्वतन्त्र तथा स्वच्छद जीवन देखकर तुम्हे उनकी जीवन-पद्धतिका लोभ और मोह हो, यह मुझे बहुत ही शोचनीय और तुम्हारे हितमे दुर्भाग्यपूर्ण लगता है। नाचने और सिनेमामे काम करनेवाली लड़कियो और स्त्रियोकी कीमत केवल रुपयेसे नापी जाय, तो भी वह कब तक टिकती है? जवानी बीत जाने पर कोअी उनका भाव भी पूछता है? ज्यो-ज्यो जीवनका उत्तरकाल और बुढापा आता जायगा, त्यो-त्यो हमारी कीमत घटती जायगी और जीवनके अंतमें हमारे साथ कोअी प्रेम और सद्भावसे बात तक न करेगा और न हमारे लिये किसीके मनमे आदर रहेगा। जिस तरहका जीवन अच्छा? या ज्यो-ज्यो अघेड युग्म होती जाय और बुढापा आता जाय, त्यो-त्यो हमारे लिये आदर, मान, प्रेम और सद्भाव बढता जाय, अैसा जीवन अच्छा? जिसका तुम्ही विचार करो। जिनमें से तुम कौनसा जीवन पसन्द करोगी? वृद्ध स्त्रीका नृत्य देखनेकी जिच्छा कोअी नही करता। जवानीकी उसकी कलाके लिये बुढापेमें उसका कौन आदर करेगा? परन्तु अपने सासारिक कर्तव्य अच्छी तरह पूरे करके और पति-पुत्रके लिये सब तरहके कष्ट सहन करके

वृद्धावस्थामें पहुँची हुयी गरीब स्त्रीके लिये भी सबके मनमें आदर, मान और पवित्रताकी भावना होती है। वेगक जिस जीवनके अन्तमें खुदको और दूसरोको भी मन्तोप और सहज ही वन्यताका अनुभव हो वही जीवन अच्छा। बड़े-बड़े ज्ञानी, सदाचारी और पुण्यवान पुरुष अथवा महान प्रतापी वनजय भी अपनी वृद्ध माताके चरणोंमें मस्तक रखने और खुसकी चरण-रज सिर पर वारण करनेमें अपने आपको वन्य और कृतकृत्य मानते आये हैं। यह प्रभाव पवित्रताका, शीलका, कर्तव्यनिष्ठाका और मातृत्वका है। जिस प्रकारका भाग्य किस तरहके जीवनके अन्तमें प्राप्त हो सकता है, जिसका विचार करना तुम्हारे लिये कठिन नहीं। लड़कियो! तुम्हारे सामने दो चित्र हैं। जिनमें से कौनसा जीवन अनुकरणीय और आदरणीय है, जिसका निर्णय तुम खुद ही कर सकोगी।

जितना सुननेके बाद भी तुम्हें ऐसा लगे कि आजके बदले हुए समयके साथ जिन आदर्शका मेल नहीं सामाजिक वैठता, तुम्हारे गले यह न खुतरे और तुममें सेवाका आदर्श पुरुषार्थ, ज्ञान, सेवापरायणता और अपने मुखके प्रति बुद्धामीनता हो, तो घरके बाहर भी तुम्हारे लिये जितना चाहिये बुतना विशाल कार्यक्षेत्र पडा है। जिस समाजमें तुम चलती-फिरती हो, भुमीमें आनपास जरा नजर डालकर देखो। स्त्रीवर्गमें कितना अज्ञान है, बच्चोंके पालन और शिक्षणकी ओर कितनी अपेक्षावृत्ति है, जिसके वारेमें कितनी अडचनें हैं, समाजमें स्वच्छता, सुषडता, व्यवस्थितता आदि अच्छे संस्कारोंका कितना अभाव है, परस्पर मेल, वैक्य, प्रेम, विश्वास, भावना, प्रामाणिकता, सहयोग और नेवाभावकी कितनी कमी है, आरोग्य और दूसरे शारीरिक गुणो और अनेक मानसिक सद्गुणोंका समाजमें कितना अभाव है, जिन सब बातों पर ध्यान दो। जिस स्थितिके लिये अगर तुम्हें सचमुच दुःख हो, यह देखकर तुम्हारी अन्तरात्मा व्याकुल हो,

तो तुम अपनी शक्तिके अनुसार जिसमें से किसी एक बातमें सुधार करनेका आजीवन व्रत ले लो, और उसके लिये अपनी सारी शक्ति लगाती रहो। जिसमें केवल अपने सुखकी कल्पनाकी अपेक्षा तुम्हें कहीं अधिक धन्यता अनुभव होगी और हमारे समाजकी स्थिति भी सुधरेगी।

(प्रवचन, १९४०)

३

गृहस्थाश्रमकी दीक्षा*

आज तुम दोनोंने अपने माता-पिता, गुरुजनो और बड़ोंकी सम्मति और आशीर्वादसे गृहस्थाश्रम स्वीकार किया है। अब तकका जीवन यदि तुमने गृहस्थाश्रमकी पूर्व तैयारीके रूपमें बिताया होगा, तो तुम जानते ही होगे कि जीवनकी दृष्टिसे आजके दिनका कितना बड़ा महत्त्व है। मैं मानता हूँ कि आज तुमने गृहस्थाश्रमके कर्तव्योंकी जो जिम्मेदारी ली है, वह समझकर ही ली होगी। असलमें आजके अवसर पर तुमसे उपदेशके दो शब्द कहनेके लिये मेरे जैसा मनुष्य, जिसने यह जिम्मेदारी कभी स्वीकार नहीं की, योग्य नहीं माना जा सकता, जिसने गृहस्थाश्रमको जीवनका बड़े महत्त्वका और अपनी आध्यात्मिक बुद्धितिके लिये अचित्त काल समझकर उसका अमानदारी और धर्मबुद्धिसे पालन किया हो और जो जिस आश्रमके सारे कर्तव्य यथायोग्य पूरे करता रहा हो, वही मनुष्य जिस वारेमें अनुभवपूर्ण और भावी जीवनमें तुम्हें रास्ता दिखानेवाला उपदेश देने योग्य है। परन्तु तुम्हारे और तुम्हारे बजुर्गोंके मेरे प्रति रहे सद्भाव, विश्वास और प्रेमके कारण

* एक नवदम्पतीको दिया हुआ उपदेश ।

और तुम सबके आग्रहके कारण यह कर्नव्य मुझ पर आ पड़ा है, और तुम्हारे तथा समाजके प्रति सद्भावना रखनेके कारण जिसे स्वीकार करके तुमसे दो शब्द कहनेको मैं तैयार हुआ हूँ।

संसारमें अुपयोगी सिद्ध होनेवाला ज्ञान प्राप्त करनेकी दृष्टिमें ब्रह्मचर्य आश्रमका बड़ा महत्त्व है। ज़िमी कालमें अनेक विचार्य, कलायें और तरह-तरहका ज्ञान प्राप्त कर लेना होता है। अच्छे मस्कार ज्यादातर ज़िसी कालमें ग्रहण करने होने हैं। अुसके बादका आश्रम गृहस्थ्याश्रम है। कौटुम्बिक और सामाजिक महत्त्वके कर्तव्योंका प्रारम्भ जिस आश्रमसे होता है। आज तक तुम दोनों अलग-अलग थे, अब तुमने पति-पत्नी बनकर खुदको परस्पर बाध लिया है। पहले तुम्हारा अेक-दूसरेके नाथ कोज़ी सम्बन्ध नहीं था। आजसे तुमने अपने जीवनको अेक कर लिया है। अब तुम्हारे मुख-दुःख, लाम-हानि, वर्म-अवर्म, सब अेक हो गये हैं। आगे तुम दोनोंको मिलकर जीवन-भय काटना है।

विवाह केवल अपने मुखके लिये है, यह समझकर या सिर्फ आपसके आकर्षणसे लुभाकर या मोहमें फनकर तुमने विवाह किया हो, या तुम्हारे बड़ोंके द्रव्यलोभ या किमी और दुद्र लोभके कारण तुम्हारा विवाह कराया गया हो, तो जिन विवाहकी जड़में केवल मोह है या किसीका द्रव्यलोभ है, अुनके बारेमें यह नहीं कहा जा सकता कि वह धर्मयुक्त विवाह है या गृहस्थ्याश्रमकी दीक्षा है। यदि तुम्हारे विवाहके पीछे किसी भी धर्ममंगत कर्नव्य या अुदान ध्येयकी कल्पना न हो और वह केवल अेक-दूसरेके आकर्षणसे ही हुआ हो, तो कहना पड़ेगा कि अुन आकर्षण और अुनके मोहके आधार पर ही तुमने अपना संसार चला देनेकी आया की है। तब आकर्षणका यह समय बीत जाने पर, मोह दूर हो जाने पर, अुनके बादका जीवन, अुसके बादका मनार तुम किम बलके आधार पर चलाओगे, यह अेक सवाल ही है। और विवाहके निमित्तने अेक पक्षने दूसरे पक्षसे रुपया बसूल किया

हो, तो वह रुपया उसे कितने दिन काम आयेगा ? तुम दोनो वर-वधूके निमित्तसे मैं जो शब्द बोल रहा हूँ, वे केवल तुम्हीको ध्यानमें रखकर नहीं बोल रहा हूँ। जिन्हें दाम्पत्य-धर्म स्वीकार किये अनेक वर्ष हो गये हों, वे भी अिन शब्दों पर विचार करे और अपने जीवनकी जाच करे। इसी तरह भविष्यमें दाम्पत्य-धर्म स्वीकार करनेकी अिच्छा रखने-वाले तरुण भी मेरे कहने पर अच्छी तरह ध्यान दें। जिस समाजमें विवाह सिर्फ मोहके कारण अथवा किसीके द्रव्यलोभकी तृप्तिके खयालसे होते हैं, वह समाज कभी अुन्नत नहीं हो सकता। जीवनकी दृष्टिसे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अिस लग्न-विधिके निमित्तसे जिस समाजमें धर्म, कर्तव्य, अुदारता, प्रेम, अुदात्तता, अैक्य, विश्वास, परस्पर सहयोगकी भावना अित्यादि सस्कारों और सद्गुणोंकी जाग्रति और वृद्धि नहीं होती, अुस समाजका अिस जीवन-संग्राममें लम्बे समय तक टिके रहना सम्भव नहीं। विवाहके निमित्तसे जहा आर्थिक अत्याचार, अन्याय, अपमान और स्वार्थ-साधन आदि बातें ही होती हों, वहा समाज भीतर ही भीतर अेक-दूसरेको खाकर जैसे-तैसे जीता होगा। मैं मानता हूँ कि अिन वर-वधूको आशीर्वाद देने और अिनके शुभचिन्तनके लिये मैं यहा आया हूँ, वे और अुनके बुजुर्ग अिस समाज-घातक और मनुष्यताको दूषित करनेवाले पातकसे अलिप्त होंगे।

विवाह केवल वर-कन्याके लिये नहीं है। केवल अुनकी तात्कालिक आवश्यकता पूरी करने या केवल अुनके सुखके लिये ही नहीं है। मनुष्यमें रहनेवाली दुर्दम्य अिच्छाओं और नैसर्गिक प्रेरणाको केवल रास्ता देनेके लिये भी वह नहीं है। ये बातें अुममें आ जाती हों, तो भी अिनसे कही श्रेष्ठ और पवित्र ध्येय सफल करनेमें मनुष्यको विवाहका अुपयोग करना चाहिये और अुसे ही अिसका प्रधान हेतु समझना चाहिये। हमें अुसका अुपयोग मानवताकी प्राप्तिमें करना चाहिये। विवाह-सम्बन्ध द्वारा गृहस्थाश्रम स्वीकार करके

दोनोंको अंक-दूसरेकी अुन्नतिमें महायक बनकर और समाजके कर्तव्य पूरे करके अपना श्रेय साधना है। परम्परासे चली आयी और बढ़ते-बढ़ते हम तक आ पहुँची मानवताकी विरासतको अविक्र पवित्र, व्यापक, अुदात्त और अुन्नत बनाने तथा अुसे अपनी सन्तानमें अुतार कर हमारी भावी पीढ़ीको मानवताके मार्गमें जन्मसे ही अविक्र योग्य बनानेके लिये विवाह-सम्बन्ध है। विवाह द्वारा मनुष्यको पीढ़ी दर पीढ़ीके रूपमें निर्माण होनेवाले मानव-जातिके जिन संस्करणोंको मानवी सद्गुणोंमें अविक्रसे अविक्र शुद्ध और प्रगतिशील बनाते-बनाते मारी मानव-जातिको परम शुद्ध और परम मंगल स्थिति तक पहुँचानेका जीववरी हेतु पूरा करना है। विवाह-सम्बन्धसे वर-वधूका जीवन अंक होता है। अुसके कारण दो जीवोंमें मानो अंक ही चैतन्य बहने लगता है। दो जीवोंके जिस सम्बन्धसे दो कुटुम्ब अेकत्र होते हैं। अुनमें अंक-दूनरेके प्रति मित्रता, प्रेम, विश्वास आदि सद्भाव बढ़ने लगते हैं। अंक-दूसरेके मुख-दुःख थोड़ी-बहुत मात्रामें अुनमें से हरअंकको महमूस होने लगते हैं। जिन दो कुटुम्बोंके अन्य बहुतसे सम्बन्धी कुटुम्ब तथा अुन बहुतमें कुटुम्बोंके अनेक सगे-सम्बन्धी, मित्र और परिवार नवमें विवाहके निमित्तसे ही विशाल आत्मीयता और अेकता प्रतीत होने लगती है। नवको अंक-दूसरेका सहारा मालूम होने लगता है। सब अंक-दूनरेकी मदद करने लगते हैं और अंक-दूसरेका दुःख आपसमें बाँटकर पारम्परिक सुखकी वृद्धि करते हैं। जिस प्रकार सबका मिलकर अंक-जीव समाज बनता है। अुन समाजकी, अुसके आवाल-वृद्ध स्त्री-पुरुषोंकी, मेवा गृहस्थ और गृहिणी अनेक प्रकारमें कर सकते हैं। प्राचीन कालके हमारे दैनिक पंच महायज्ञ गृहस्थाश्रमके आचार पर ही चलते थे। अुनमें देवता, पितर, ज्ञानी, मनुष्य और जीवमात्र — नवकी मेवाका समावेश किया गया था। जिन सबकी नित्य नियमित रूपमें मेवा करनेवाले दम्पनोंके बराबर श्रेष्ठता अुस समय किसी की भी नहीं मानी जाती थी। जिस प्रकारका यह दाम्पत्य धर्म —

गृहस्थाश्रम — जीवनका पवित्र ध्येय सफल करनेके लिये है। वह केवल तात्कालिक और क्षुद्र व्यक्तिगत सुखके लिये है, असा मानना उसकी विडम्बना करना है। उसकी सहायतासे मनुष्यको अेक ओर अपनी अुन्नति और दूसरी ओर ससार सम्बन्धी अपने कर्तव्य पूरे करने है। स्त्री और पुरुष दोनोंको क्रमशः पतिव्रत और पत्नीव्रत धारण करके अेकनिष्ठासे उसका पालन करना चाहिये और उसीमें से सयमकी अुपासनाको बढ़ाते हुअे अपनी चचलता और असयमका सपूर्ण त्याग करके गृहस्थाश्रमकी परम शुद्धि करनी चाहिये। जीवनके लिये आवश्यक अनेक सद्गुण प्राप्त करके मानवता सिद्ध करनी चाहिये।

गृहस्थाश्रममे मनको छोटा — सकुचित — रखनेसे काम नहीं चलता। जब तक वर-वधू सबके प्रति कर्तव्य-बुद्धि धारण करना न सीखे, मनकी अितनी विशालता प्राप्त न करे, तब तक वे 'गृहस्थ' और 'गृहिणो' के अत्यन्त आदरणीय पदके योग्य नहीं माने जा सकते। भले आज गृहस्थाश्रमका महत्त्व कही दिखायी न देता हो, उसका सच्चा और पवित्र हेतु भले कोअी न पहचानता हो, फिर भी यदि मनुष्यको अपने जीवनमे मानवता प्राप्त करनी हो और सारे समाजकी शुद्धि करके उसके सद्गुणोंमें वृद्धि करनी हो, तो गृहस्थाश्रमका महत्त्व पहचानना ही होगा। आज हमारे जीवनका कोअी खास महत्त्व ही नहीं रहा। गुजारा करनेके लिये कोअी धन्धा कर लेना, उसके द्वारा रुपया कमाकर बाल-बच्चोंका जैसे-तैसे निर्वाह करना और असा करते-करते ही सही-गलत तरीकेसे भरसक रुपया जमा करना और थोड़ीसी अिज्जत बना लेना — जीवनके लिये जिससे अधिक अुदात्त कोअी ध्येय ही आज नहीं रहा। हमारे पास कोअी अुच्च विचारसरणी नहीं है। समाजमे कही भी वचपनसे अुत्तम सस्कार मिलनेकी सुविधा नहीं है। अपनी अिच्छा, वासना या कामनाके अनुसार ज्यो-त्यो आदर्शरहित जीवन बितानेकी ही हमारी साधारण जीवन-पद्धति बन गयी है। जिसलिये मानवताकी दृष्टिसे हमारे

जीवनका कोयी मूल्य नहीं रहा। हम कितनी ही पीढियोंसे लगभग विसी स्थितिमें है। अकेके बाद दूसरी पीढी विस स्थितिमें से गुजरती रहती है, परन्तु हमारा कोयी विकास नहीं होता। विसका कारण यह है कि हममें यह आकाक्षा ही नहीं है कि हमें सुघरना चाहिये, अन्नत होना चाहिये। हर साल लाखो शादिया होती है। लाखो नये दम्पती नये ससारका प्रारम्भ करते है। अपने वुजुगों, माता-पिताओ द्वारा समारमें, दाम्पत्य-जीवनमें, की गयी भूले वे भी करते है और अपने माता-पिताकी तरह ही अुनके कडे फल भोगते है। हरअेक पीढी अिन्ही विपरीत परिणामोका अनुभव करके चली जाती है, फिर भी भावी सतानोको अपने अनुभवका ज्ञान देकर सावधान नहीं करती। अज्ञान, असयम और काम, क्रोध, लोभके आवर्तोंके कारण अपने हाथो हुअी भूलोंसे तथा अुनके कारण स्वय और दूसरोके भोगे हुअे परिणामोंसे भावी पीढीको वचानेके लिये गृहस्थ-जीवन शुरू करनेसे पहले ही अुसे सचेत नहीं किया जाता। हम अपनी सतानोको अज्ञानमें रखते है। ससार और अुसमें होनेवाली अच्छी-बुरी वाते, अुसके सुख-दुख, आनन्द-शोक, लाभ-हानि, अुन्नति-अवनति, यश-अपयश, भला-बुरा अित्यादि सब वातोका ज्ञान पहलेसे ही देकर हम अुन्हें नहीं वताते कि किस क्षेत्रमें किस मार्गसे और किस ढंगसे अुन्हे जाना चाहिये और अुसके अनिष्ट, दुख, शोक, अवनति और अपयश वगैरासे कैसे वचना चाहिये। यह हमारी जडता है। लम्बे समय तक हमारे समाजकी स्थिति देखकर मैंने यह अनुभव किया है। अितने पर भी मैं यह कहनेको तैयार नहीं कि हम पीढियोंमें दुष्ट या मूर्ख रहे है और अपनी सतानोका जान-बूझकर अकल्याण करते रहे है। माता-पिताके हृदयमें अपनी मन्तानके लिये कितनी प्रीति, वात्सल्य और चिन्ता होनी है, यह मैं अच्छी तरह जानता हू। मेरे अपने तथा आप्त, अिष्ट व मित्र-जनोंके माता-पिताके प्रेम और वात्सल्यका जो लाभ मुझे सीभाग्यसे

मिला है, उसे मैं कभी भूल नहीं सकता। अनुके प्रेम और वात्सल्यकी महत्ता मैं जानता हूँ। अनु सबके लिये मेरे मनमें जो पूज्यभाव और कृतज्ञता बसी हुई है, वह कभी नहीं मिटेगी। परन्तु ये सब भाव कायम रहने पर भी मुझे ऐसा लगता है कि ससारकी कितनी ही जरूरी बातोंके बारेमें हममें जड़ता आ गयी है। यह शायद हमारे रूढ़िग्रस्त होनेका या हमारे परम्परागत सामाजिक-धार्मिक रीति-रिवाजोंका परिणाम होगा। परन्तु अब हमें लम्बे समयसे चला आ रहा अपना यह दोष निकाल देना चाहिये। छुटपनसे अचित ज्ञान देते देते बच्चोंको संसारकी यथार्थ जानकारी हो जानेके बाद, जिम्मेदारी और कर्तव्यकी भावना अनुमें दृढ़ हो जानेके बाद और हमारी की हुई भूले वे न दोहराये अतनी जाग्रति, ज्ञान और दृढ़ता अनुमें आ जानेके बाद ही मातापिताको अन्हे ससारमें प्रविष्ट कराना चाहिये। अस्तु।

नवदम्पती, तुमने अपने सिर पर बहुत बड़ी और पवित्र जिम्मेदारी ली है। गृहस्थ-जीवनमें अनेक कठिनाइयाँ और संकटोंका सामना करना पड़ता है। तुम्हें अपना शील कायम रखकर अिन सबमें से पार होना है। तुम्हें सुखकी अिच्छा होना स्वाभाविक है। यदि तुम धर्मके मार्ग पर चलो, कर्तव्यबुद्धि जाग्रत रखकर उसके अनुसार रहोगे, तो जरूर सुखी होगे। ससार दुखके लिये नहीं बनाया गया है। परमात्माकी अैसी अिच्छा नहीं है। हम सब सद्भावसे रहे, विवेकपूर्वक चले, तो अिसमें शक नहीं कि सब सुखी होगे। तुम दूसरोंको सुखी करने, अपने सद्गुणोंसे औरोंको आनन्दित बनानेका प्रयत्न करो। अिससे तुम्हें सुख और आनन्द मिले बिना नहीं रहेगा। सुखके बारेमें तुम सकुचित वृत्ति रखोगे, केवल अपने ही सुखकी तरफ देखोगे तो वह तुम्हारे हाथमें नहीं आयेगा। मैं देखता हूँ कि केवल स्वार्थके पीछे पड़नेसे ससारमें कलह और क्लेश पैदा होते हैं। कुटुम्बका हरअेक व्यक्ति अुदारता धारण करे, सेवावृत्ति बढ़ावे, औरोंके सुखमें अपना सुख माने और

कृपणता छोड़ दे, तो कुटुम्बके सारे लोगोको निश्चित ही आनन्द और सुख मिलेगा। जैसा सौभाग्य प्राप्त करनेके लिये प्रत्येकको थोड़ा-बहुत कष्ट भुगाना ही पड़ेगा। परन्तु जिससे कभी बूढ़ न जाना; घबड़ा न जाना। हमारा जीवन सबके लिये है, जैसी बुद्धिमान भावना अपनाओगे, तो तुम्हें कोशिश भी बात कठिन नहीं लगेगी। जब कि कृपणता रखनेसे हरजोक बात तुम्हें असम्भव जान पड़ेगी। गृहस्थ-जीवनमें कभी-कभी तुम दोनोंके बीच भी मतभेद और असंतोषके मौके आयेंगे, परन्तु जून समय तुम बुद्धिमत्ता रखना। एक-दूसरेको निभा लेना सीखना। दूसरेके दोषोंके प्रति क्षमावृत्ति रखना। अहंकार और दुराग्रह न रखना। अन्तर्मुख होकर अपने दोष ढूँढना, जाचना और सुधारना। तुम्हारी दुष्टता और स्वार्थसे किसीका मन न दुखे, जिस बातका ध्यान रखना। दुर्वृत्तिको चित्तमें आसरा न देना। आपसमें संगठन न रखना। तुम दोनोंमें परस्पर प्रेम और विश्वास दिनों-दिन बढ़ना चाहिये। तुम दोनोंके कारण सारे कुटुम्बमें सुख, आनन्द, प्रेम, विश्वास और ऐक्यताकी लगातार वृद्धि होनी चाहिये। अब तुम्हें अपने मन पहलेकी अपेक्षा विनाश बनाने चाहियें। तुम्हारे सद्भाव और सद्गुण अब अविकल व्यापक होने चाहियें। बच्चोंको अपना नया घर अपने प्रेम, सद्भाव, बुद्धि, सेवावृत्ति, आनंदी स्वभाव, प्रामाणिकता और नित्यपरायणता वगैरा गुणोंसे अपना बना लेना चाहिये। बरके बड़ोंको उसके साथ अपनी लड़कियोंकी तरह प्रेमका वर्ताव करना चाहिये। बरको भी अपनी पत्नीके बड़े-बूढ़ोंके साथ नम्रता और प्रेमसे व्यवहार करके खुद पुत्रकी तरह आनन्द देना चाहिये। तुम्हारा अब तकका जीवन नदगुणोंसे भरा होगा, तो आगे भी तुम्हें कोशिश कठिनायि मालूम नहीं होगी और तुम्हारे सद्गुणोंका सदा विकास ही होता रहेगा।

परमात्मा तुम्हें अपने प्रत्येक घम्यं कार्यमें सहायता दे और खुसीकी कृपासे तुम दोनोंका जीवन तुम्हारे आपसके, तुम दोनोंके

कुटुम्बके, तुम्हारे समाजके, देशके और सारी मानव-जातिके उत्कर्ष और अन्नतिके लिये पोषक बने, यही मेरी शुभेच्छा है और जिस मंगलमय प्रसंग पर यही मेरा तुम दोनोंको प्रेमपूर्वक आशीर्वाद है।

४

स्त्री-पुरुषके साधारण और विशेष गुण

[एक दम्पतीके साथ — अधिकतर पत्नीके साथ — हुआ सम्भाषण ।]

प्रश्न — आप हमेशा आग्रहपूर्वक कहते हैं कि मनुष्यकी अन्नतिका आधार गुणोके विकास पर ही है। यह बात मेरे गले अतर गयी है। परन्तु गुणोके विकासके लिये किसी खास अनुकूल परिस्थितिकी जरूरत होती है; ऐसी परिस्थिति किसीकी न हो तो वह अपनी अन्नति कैसे करे ?

उत्तर — यह सही है कि कुछ गुणोके विकासके लिये अनुकूल परिस्थितिकी जरूरत होती है ; परन्तु कुछ अन्य गुणोका विकास प्रतिकूल और विकट परिस्थितिके बिना नहीं हो सकता। मनुष्य यदि प्राप्त परिस्थितिका विचार करे और यह खोजकर कि उस स्थितिमें किस तरहका वर्तविवेकयुक्त और सदाचारपूर्ण होगा, उसी प्रकार वर्तविवेक करनेकी कोशिश करे, तो जिसमें शक नहीं कि वह किसी भी परिस्थितिमें अपनी अन्नति कर सकता है। परिस्थितिकी अनुकूलता या प्रतिकूलता सद्गुण-वृद्धिके परिणामसे तय करनी हो, तो जिस परिस्थितिमें सद्गुणोकी जरूरत महसूस हो, जिसमें वे जाग्रत और वृद्धिगत हो, उसी स्थितिको दरअसल अनुकूल स्थिति कहना चाहिये ; फिर वह परिस्थिति हमें प्रिय लगे या अप्रिय, वाछनीय हो या अवाछनीय। परन्तु उसी परिस्थितिमें विवेक और सदाचारसे व्यवहार करनेका निश्चय करके उसके अनुसार हम चलते रहे और

यदि अुसमें सद्गुण सम्बन्धी हमारी पात्रता बढे, तो अप्रिय परिस्थिति भी हमारी अुन्नतिकी दृष्टिसे हमारे लिये अनुकूल और हितकारक ही साबित होगी । जिसलिये अप्रिय लगनेवाली और अुपर-अुपरसे देखने पर दुःखद लगनेवाली परिस्थितिको अपनी अुन्नतिकी दृष्टिसे अनुकूल बना लेना हमारी विवेक-बुद्धि और सदाचार-सम्बन्धी निष्ठा पर निर्भर है । हमारे जीवनका हेतु पवित्र और शुभ हो, सद्गुणसम्पन्न होकर मानव-जीवनको कृतार्थ करनेका ही अेकमात्र ध्येय हमने अपनाया हो, तो मेरे खयालसे हम कैसी भी परिस्थितिका सद्प्रयोग कर सकेगे । विचारपूर्वक आचरण करे, तो बाहरसे खराब दीखनेवाली परिस्थितिमें भी कुछ न कुछ अच्छा सिद्ध हो सकता है । 'ओम्बर जो कुछ करता है, हमारे भलेके लिये ही करता है' अैसा जो हम कभी-कभी श्रद्धावान मनुष्योको अपने सिर दुःख आ पडने पर कहते सुनते हैं, अुसका यही अर्थ होगा ।

मानव-जीवनमें अनेक प्रकारके सद्गुणोकी आवश्यकता होती है । अुनमें से हरअेक सद्गुणकी आवश्यकता प्रगट करने तथा अुसे जाग्रत करनेके लिये अलग-अलग प्रिय-अप्रिय अन्तर्वाह्य प्रसंगो और परिस्थितियोकी जरूरत होती है । क्योकि किसी भी सद्गुणकी आवश्यकताका भान (विचारशील) मनुष्यको किसी खास अवसर पर ही होता है, यह भान होनेके बाद अुस गुणकी जाग्रति होती है, और जाग्रतिके बाद अवसरकी कम-ज्यादा तीव्रताके अनुरूप अुस गुणके अनुसार आचरण होता है, और बादमें अुसकी वृद्धि — यह प्रत्येक गुणकी वृद्धिका क्रम है । जिसलिये सभी गुणोका अेक ही परिस्थितिमें जाग्रत होना और विकास पाना सम्भव नही । प्रेम, मैत्री, अुदारता, वात्सल्य, दया अित्यादि गुण जैसे अेक खास परिस्थिति और मन स्थितिमें जाग्रत होते हैं, वैसे ही मत्यनिष्ठा, प्रामाणिकता और न्यायपरायणता आदि गुणोके जाग्रत होने और अुनका विकास होनेके लिये भिन्न परिस्थितिकी जरूरत होती है । और शौर्य, वैर्य, निर्भयता, सहनशीलता

आदि सद्गुण दूसरी ही परिस्थितिमें निर्माण होते हैं। कुछ गुण दूसरो पर आये हुअे कठिन प्रसंगको देखकर मनुष्यमें जाग्रत होते हैं, तो कुछ अन्य गुणोकी उत्पत्ति अपने पर आये हुअे कठिन प्रसंगोंसे होती है। कोमल भावनाये दूसरो पर आयी हुयी मुसीबते देखकर पैदा होती है, जब कि वे गुण, जिनके लिये मनको दृढ और कठोर बनाना पडता है, अपने पर आ पडनेवाले सकटके समय पैदा होते हैं। “मअू मेणाहूनि आम्ही विष्णुदास। कठिण वज्रास भेदू अैसे॥” (हम विष्णुके भक्त मोमसे नरम और वज्रको भी छेद दे अैसे कठोर हैं।) अैसा अेक सत-वचन है। अिसी तरह “सज्जनोके मन वज्रसे भी कठिन और फूलसे भी कोमल होते हैं”, अिस अर्थका भी अेक सुभाषित प्रचलित है। अिससे यही वात साबित होती है कि सज्जनोके चित्तमें अवसरके अनुसार गुणोका आविर्भाव होता है। कोअी परिस्थिति मनकी कोमल भावनायें विकसित होनेके लिये अनुकूल न हो, तो अुन गुणोके पोषणके लिये अुपयोगी हो सकती है, जिनके लिये मनकी दृढताकी जरूरत होती है। मनुष्य जब निर्धन हो जाता है, तब आम तौर पर अुसकी अुदारताका विकास नहीं होता, परन्तु अुसी अरसेमें वह अपनेमें सादगी, सहनशीलता, धीरज, निरालस्य, परिश्रमशीलता और किफायतशारी वगैरा गुण विवेकपूर्वक पैदा कर सकता है, और निर्धनतामें मनुष्य कितना असहाय और लाचार बन जाता है, अिसका स्वानुभवपूर्वक बोध वह अिस परसे निकाल सकता है। अिससे मालूम होता है कि विचारवान मनुष्य किसी भी परिस्थितिमें सद्गुणोकी और ज्ञानकी वृद्धि करके अपना हित साध लेता है। सद्गुणो और ज्ञानके विकासके लिये कोअी भी समय प्रतिकूल नहीं होता। परन्तु मुख्य वात अितनी ही है कि अपनी अुन्नतिकी मनुष्यको तीव्र अिच्छा होनी चाहिये और प्राप्त अवसर पर किस सद्गुणकी जरूरत है, यह पहचाननेका अुसमें विवेक होना चाहिये। अगर अुसमें यह तीव्र अिच्छा और विवेक न हो, तो सारा जीवन बीत जाने पर

भी और अपने तथा दूसरो पर आनेवाले अच्छे-बुरे प्रसंगोंका प्रतिदिन अनुभव होने तथा बुद्धि देखते रहने पर भी वह बुद्धितिके लिये योग्य और अनुकूल परिस्थितिको नहीं पहचान सकेगा, और न वह बुद्धि कभी मिलेगी।

प्रश्न — जिन सब बातोंमें आपका कहना मैं अच्छी तरह समझ गया। विवेकशील मनुष्यको गुणविकासके लिये कोयी भी परिस्थिति अनुकूल प्रतीत होगी, जिसमें मुझे अब शंका नहीं रही। परन्तु मुझे यह समझाविये कि स्त्रियों और पुरुषोंको अपनी-अपनी बुद्धितिके लिये एक ही तरहके गुणोंकी जरूरत है या भिन्न गुणोंकी ?

बुद्धि — दोनोंको सभी मानव सद्गुणोंकी जरूरत है। दोनों ही मनुष्य हैं। और दोनोंका अपनी-अपनी दृष्टिसे पूरा विकास होना जरूरी है। फिर भी दोनोंके कार्यक्षेत्र अलग-अलग होनेसे उनके कार्योंके अनुसार दोनोंके गुणोंमें थोड़ा बहुत फर्क भी दिखायी देगा। परन्तु यह कभी नहीं होता कि किसी गुणकी पुरुषको तो अपनी बुद्धितिके लिये अत्यन्त जरूरत हो, लेकिन स्त्रीको उनकी जरा भी जरूरत न हो; या जिससे बुलटा, किसी गुणकी स्त्रीको जरूरत हो, लेकिन पुरुषको विलकुल न हो। मानव-जीवन अनेक गुणोंके आवार पर चल रहा है। जिन समय जिस गुणकी जरूरत हो, वह स्त्री या पुरुष जिसीमें भी प्रगट होना चाहिये। सभी जीवनके कठिन प्रसंगों और कठिनायियोंका निवारण होगा और मनुष्यकी बुद्धि हो सकेगी। सत्य, प्रामाणिकता वगैरा नैतिक गुण और करुणा, सुदारता वगैरा भावपोषक गुण स्त्री-पुरुष दोनोंमें एकसे ही होने चाहियें; कितना ही नहीं, परन्तु शौर्य, वैयं, नाहस आदि आम तौर पर पुरुषोंमें पाये जानेवाले गुण भी स्त्रियोंमें होने चाहियें; और वात्सल्य, बाल-संगोपन, शुश्रूषा-वृत्ति आदि ज्यादातर स्त्रियोंमें दिखायी देनेवाले गुण भी पुरुषोंमें होने चाहियें। स्त्रियों पर घरकी व्यवस्थाकी जिम्मेदारी होनेसे बाल-संगोपन और सवर्धन, गृह-व्यवस्था, खानपान और आरोग्य

वगैराकी देखभाल अन्हे ही करनी पडती है, अतः जिसके लिये आवश्यक गुण अन्में विशेष मात्रामें होने चाहियें। अर्थ-सम्पादन और सबकी रक्षाकी जिम्मेदारी पुरुषोके सिर होनेसे अन् गुणोकी वृद्धि पुरुषोमें होनी चाहिये। किसी खास अवसर पर अेक ही में दोनोके गुण जरूरी हो सकते हैं। बच्चेकी छोटी आयुमें ही अन्की माताकी मृत्यु हो जाय, तो पिताको बाहर कमायी करके बच्चेके पालन-पोषणका काम भी करना पडता है। अथवा पिताके मर जाने पर माको ही कुछ न कुछ कमायी करके बालकोका भरण-पोषण और सगोपन करना पडता है। अैसे समय प्रत्येकमें दोनोके विशेष गुण किसी हद तक प्रगट हुअे विना बच्चेका लालन-पालन, सगोपन और शिक्षण वगैरा होना संभव नहीं। यह तो किसी विशेष अवसरकी बात हुयी। परन्तु हमेशाके लिये यह नियम ध्यानमें रखना चाहिये कि नैतिक और भाववर्धक गुणोकी दोनोको अेकसी जरूरत है। कार्य विशेषके लिये आवश्यक गुणोके बारेमें दोनोमें थोडी बहुत भिन्नता हो, तो भी जिससे अन्की अुन्नतिमें बाधा नहीं आयेगी। अितना ही होगा कि अेकका क्षेत्र सकुचित होनेसे कुछ गुणोसे अुसका सम्बन्ध अुतनी मात्रामे कम रहेगा और दूसरेका क्षेत्र व्यापक होनेसे अन् गुणोसे अुसका अुतनी मात्रामें अधिक सम्बन्ध रहेगा। परन्तु जिससे दोनोकी अुन्नतिमें फर्क पडनेका कोयी कारण नहीं।

प्रश्न — अितना होने पर भी अन्में से विशेषतया किन गुणों और भावनाओका पोषण करनेसे स्त्रियोकी और किन गुणो और भावनाओका पोषण करनेसे पुरुषोकी अुन्नति हो सकेगी — जिसका कुछ स्पष्टीकरण किया सकता है? गुणोमे भी स्त्री-सुलभ और पुरुष-सुलभ गुणोका कोयी भेद तो होगा ही न?

अुत्तर — कुदरतने खुद ही दोनोमें कुछ न कुछ भिन्नता रखी है, जिसलिये अन्के कार्यों और तदनुसार गुणो और भावनाओमें कुछ न कुछ भिन्नता और विशेषता होना स्वाभाविक है। माता बालकको

जन्म देती है। गर्भसे लेकर उसका पोषण वही करती है। जन्मके बाद भी बालक उसी पर पूरा-पूरा अवलम्बित होता है। उसका संगोपन, सर्व्वन नव उसीको करना पड़ता है। उसकी शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक क्रियाये और व्यापार वह जानती है। वच्चा भी शरीर, बुद्धि, मन तीनोंके लिये उसीसे आवश्यक पोषण प्राप्त करता है। जिस प्रकार वे दोनों अंक-द्वन्द्वके साथ सदा समरस रहते हैं। बालक यानी अंक ही चैतन्यमें से प्राण, मन और बुद्धिसे युक्त दूसरे अकारवाला चैतन्य। यह खोज करना कठिन है कि वे अंकों से दो हुये हैं या दोनों समरस होकर अंक बनते हैं। अंक और मातृप्रेमके और दूसरी ओर वात्सल्यके सम्बन्धसे वे अंक-द्वन्द्वके साथ तादात्म्य प्राप्त किये होते हैं। स्त्रीके जीवनमें उसके भाववर्चक गुणोंको जिस वात्सल्यसे ही विधेय गति मिलती है। वात्सल्यसे ही उसकी प्रति-पालक शक्ति विधेय जाग्रत और प्रगट होती है। दूसरे प्राणीके लिये स्वयं कष्ट सहनेका गुण और शक्ति वात्सल्यसे ही पैदा होती है। स्त्री पतिके लिये कष्ट सहती है और पुत्रके लिये भी सहती है। परन्तु बिना दोनों सम्बन्धोंमें कष्ट सहनेकी भावनामें बहुत अन्तर है। मातृत्वमें जो कोमलता, जो माधुर्य, जो पवित्रता और जो सरलता है, उनका केवल पत्नीत्वमें पाया जाना कभी सम्भव नहीं मालूम होता। पत्नीत्वमें और मातृत्वमें बड़ा फर्क है। अंकों में मति होने तकके विलक्षण त्यागमें भी भयानकता, विवशता, असहायता और दासत्वकी भावना स्पष्ट दिखायी देती है; जब कि दूसरेमें कोमलता, सरलता और स्वाभाविकता भरी हुयी दिखायी देती है। वात्सल्यके द्वारा ही स्त्रियोंमें अपने आप गाम्भीर्य और स्थिरता आती है। वात्सल्यकी पूर्तिके लिये उन्हें अपनेमें दूसरे गुण लाने पड़ते हैं। जिस प्रकार उनमें जिस अंक भावनाके कारण कभी अन्य गुणोंकी जाग्रति और विकास हो सकता है। वात्सल्यके कारण वे खुद प्रेमसे कष्ट सहना सीखती हैं, संयम रख सकती हैं। स्वयं कष्ट झुठाकर दूसरोंको सुख

पहुचानेकी वृत्ति अनुमे इसीसे पैदा होती है। खुद खराब अन्न खाकर, समय पर भूखी रहकर भी बच्चेका पोषण करनेका भाव और गुण स्त्री इसी वात्सल्यसे सीखती है। और यह सब सहकर भी वह कभी इसका गर्व नहीं करती। निरहकारी सेवा माता ही करना जानती है और कर सकती है। जिसके हृदयमे जीवनभर इस तरहका वात्सल्य रह सकता है, उसीको माता कहना उचित होगा। बाकी स्त्रिया जन्म देनेवाली अर्थात् जननी भले ही कहलाये। जो अपने ही बच्चोमें या लडके-लडकियोमे वात्सल्यके बारेमें भेद करती है या मानती है, कहना चाहिये कि अनुमें मातृत्वका विकास नहीं हुआ। इसका अर्थ यही हो सकता है कि इस प्रकार भेद करनेवाली स्त्रियोने लडके-लडकियोको जन्म देकर भी सेवा और निष्कामताका पाठ नहीं पढा। जिनके प्रेममे आर्थिक या अन्य कोअी दृष्टि हो, अनुमे वात्सल्यका विकास होना संभव नहीं। जो अपने पेटसे जन्मी हुआी सन्तानोमे भेद रखती है, अनुमें दूसरोके बच्चोके लिये वात्सल्य कहासे पैदा होगा? अपने पेटसे पैदा हुआ लडका हो या लडकी, जिसे वात्सल्यकी अधिक आवश्यकता हो, असलमें माताका आकर्षण उसीकी तरफ अधिक होना चाहिये। गडरिया भी पंगु मेमनेकी ज्यादा संभाल रखता है। जिस किसानके घर गाय-भैस होती है, वह भी कमजोर बछडेकी सबसे ज्यादा संभाल रखता है। अपने आश्रित पशुओके लिये भी अच्छे आदमीके दिलमे कोमल भावना होती है। तो फिर अपनेको श्रेष्ठ कहनेवाले मानवमें अितनी भी सद्भावना, अितना भी वात्सल्य अपने बालकोके प्रति दिखायी न दे तो उसे क्या कहा जाय? अपने बच्चोके प्रति रहनेवाले वात्सल्यसे ही दूसरोके बच्चोके प्रति वात्सल्य पैदा होता है। इस वात्सल्यके द्वारा और उसके लिये जिन अन्य गुणोका अवलबन और अनुशीलन करना पडता है उनुके द्वारा ही स्त्रियोकी स्वाभाविक अुन्नति होती है।

पुरुषोंके वारेमे विचार करनेसे जैसा लगता है कि घर चलानेके लिये आवश्यक कमायी करनेकी और बस कमायीकी तथा बस पर आवार रखनेवालीकी रक्षा करनेकी जिम्मेदारी बस पर होती है। अतः जिसके लिये जिन गुणोंकी जरूरत पडती है, बुन्ही गुणोंके द्वारा बुनकी बुन्नति होती है। ये गुण बुनमें जिस मात्रामे विकसित हुये होंगे, बुनी मात्रामें बुनकी कौटुम्बिक स्थिति अच्छी होगी। पुरुषोंमें भले सारे नैतिक गुण और भावनाये हों, लेकिन अगर अपना विधेय कर्तव्य पूरा करनेके लिये आवश्यक गुण और शक्ति न हो तो काम न चलेगा। जिन गुणों और शक्तिमें ही बुनकी विधेयता है। प्रेम, वात्सल्य, सेवावृत्ति, निरालस्य, सादगी, समय, किरायतगारी, बुचित अवसर पर अद्वारता, परिश्रमशीलता, योजकता, आतिथ्य, कर्तव्यनिष्ठा वगैरा अनेक गुण, भाव और वृत्तिया स्त्री-पुरुष दोनोंमें होनी चाहियें। लेकिन अगर जिसमें भी विधेयता दुर्बली हो, तो स्त्रीमें वात्सल्य और पुष्पमें वाहरी कमायीकी योग्यता और संरक्षक-शक्तिके गुण विधेय मात्रामे होने चाहियें।

प्रश्न—तात्पर्य यह कि आपके मतानुसार वात्सल्यके विना स्त्रियोका विकास होना सम्भव नहीं।

बुत्तर—स्त्रियोके मामलेमें कुदरतकी ही ऐनी योजना है। जिसलिये बस योजनाको मुख्य नमझकर बुनीके द्वारा बुन्नतिका विचार और प्रयत्न करना श्रेयन्कर होगा।

प्रश्न—लेकिन जिन स्त्रियोकी अपनी सतान नहीं है, बुनकी भी बुन्नति हुयी देखी जाती है और बुनमें भी अनेक नद्गुण विकसित हुये पाये जाते हैं। ऐसा क्यों?

बुत्तर—अपनी मतानके द्वारा ही स्त्रीमे वात्मत्वकी जाग्रति होती है ऐनी बात नहीं। हा, यह सही है कि कुटुम्बमें रहनेके बावजूद जिनमें यह भाव जरा भी जाग्रत न हुआ हो, बुनमें अपनी सन्तानके विना यह भाव पैदा नहीं होगा। अेक प्रकारमे जिसे बुनकी

जड़ अवस्था ही समझना चाहिये । समाजमें ऐसी स्त्रियां बहुत थोड़ी मिलेगी । जिस स्त्रीमें वात्सल्यके साथ दूसरे सद्गुणोंका पहलेसे ही विकास हो गया है, उसे वात्सल्यके लिये अपनी ही सतानकी जरूरत नहीं होती । परन्तु ऐसी स्त्रीमें भी वात्सल्य ही अधिक व्यापक रूपमें और अन्य सारे सद्गुणोंसे प्रमुख रूपमें दिखायी देगा ।

प्रश्न — यानी किसी भी तरह उसमें वात्सल्य विशेष रूपसे होना चाहिये, यही आपका कहना है न ?

उत्तर — हा । यही बात अधिक स्पष्टतासे कहू तो तुम्हारे ध्यानमें आ जायगी । ऐसा नहीं है कि प्रत्येक स्त्रीको अपने बालक द्वारा ही वात्सल्यका पाठ मिलता है । परिवारमें लड़कीको वचनसे ही प्रेम और वात्सल्यका पाठ मिलता है । लड़की अपने छोटे भाई-बहनोको सभालने लगती है, तभी से उसमें इस भावनाकी जाग्रति होती है । बड़ी बहनका छोटे भाई या बहन पर जो प्रेम होता है, उसमें भी वात्सल्यका ही अंश होता है । जिसे वचनसे इस तरहका प्रेमसंस्कार नहीं मिला होता, उसमें अपने बालकके सिवा वात्सल्य जाग्रत होना संभव नहीं । प्रेमका ही एक खास स्वरूप वात्सल्य है । जो बाह्य निमित्त प्रेम जाग्रत होनेका कारण बनता है, उस निमित्तसे ही हम उसे अलग-अलग भावनाके रूपमें जानते हैं । मातृप्रेम, पितृ-प्रेम, बन्धु-भगिनी प्रेम यद्यपि बाह्य निमित्त या सम्बन्धके कारण ही प्रेमके अलग-अलग प्रकार कहलाते हैं, तो भी जिन सबमें एक ही प्रकारकी प्रेमवृत्ति है । मा, मौसी, फूफी, बड़ी बहन, चाची, मामी, दादी आदि सबका हम पर जो प्रेम होता है, उसीका नाम वात्सल्य है । पिता, बड़े भाई, काका, मामा, दादा आदिका भी हम पर वात्सल्य होता है । परन्तु वात्सल्यके मामलेमें स्त्रियोंकी विशेषता है । प्रेमके साथ जहां पूज्यताका भाव होता है, उसे हम भक्ति कहते हैं । श्रीश्वर, माता-पिता, गुरु, सन्तजन आदिके प्रति रहनेवाले प्रेमको हम पूज्यता या भक्तिभाव कहते हैं । असलमें जिन सबमें प्रेम ही

मुख्य चीज है। जिस किस्मका प्रेम छोटी लड़कीमें भी होता है। यही प्रेम छोटे भाजी-बहनोके निमित्तसे जाग्रत होकर बढ़ने लगता है। यही उसके वात्सल्यका अद्भव है और यहीसे उसकी वृद्धि होनी है। अपने बालकके निमित्तसे जिमी वात्सल्यका सम्पूर्ण विकास करनेका उसे अवसर मिलता है। अपनी सतानके अभावमें किसी स्त्रीको ऐसा अवसर न मिला हो, तो भी वह अपने वात्सल्यका विकास अपने भाजी-बहन, देवरानी-जेठानी वगैराके वच्चोंके निमित्तसे अथवा सगे-सम्बन्धियों या अड़ोसी-पड़ोसीके बालको पर रहे प्रेमके निमित्तसे कर सकती है। परन्तु जिसके लिये इस मार्गसे अपनी वृद्धि करनेकी उसकी अत्यन्त इच्छा होनी चाहिये। यह इच्छा उसमें न हो और अपनी सतान न होनेके कारण वह अपनेको अभागिन मानती हो, तो वात्सल्यकी दृष्टिसे उसकी वृद्धि होनेकी कोजी गुजाबिश् और आशा नहीं।

प्रश्न — परन्तु कभी स्त्रियोंका जिस वारेमें यह अनुभव है कि दूसरेके वच्चों पर किये गये प्रेममें अन्तमें खुद उन्हें कोजी लाभ नहीं होता। वच्चे अन्तमें अपने मा-बापकी तरफ ही खिंचते हैं और अन्तमें ही जाते हैं। अतः उनके लिये की गयी सारी मेहनत बेकार जाती है।

उत्तर — जिन्होंने अपने स्वार्थके लिये दूसरोंके वच्चोंका पालन-पोषण किया होगा, उन्हें जरूर ऐसा लगेगा। परन्तु जिन्होंने अपने वात्सल्यके लिये और वच्चोंके कल्याणके लिये परिश्रम किया होगा, उन्हें यह देखकर आनन्द हुये बिना नहीं रहेगा कि ये बालक हमारी दी हुयी शिक्षा और संस्कारोंके कारण अपने मा-बापको सुखी कर रहे हैं। हमने कुछ समय वच्चोंका पालन-पोषण किया, उन्हें शिक्षा दी, संस्कार दिये, जिमीलिये वे अपने मा-बापको सदाके लिये छोड़कर उनकी मरजीके खिलाफ सदा हमारे पास रहें, असी इच्छा कोजी सुशील स्त्री कभी नहीं करेगी। क्योंकि यह इच्छा न्यायसंगत नहीं

हैं। हमारे पास रहकर हमसे मिले हुअे सस्कारो द्वारा वच्चे मातृ-पितृ-भक्त हो, स्वधर्मनिष्ठ हो, यही अच्छा वच्चोका कल्याण चाहनेवाली-किसी भी स्त्रीको रखनी चाहिये। इसी प्रकार वच्चोके कल्याणकी दृष्टिसे देखें, तो जिन्होंने अुनका थोडे समय भी समता या वात्सल्यसे प्रतिपालन करके अुन्हे अच्छी शिक्षा दी, अुनके प्रति अुन्हे (वच्चोको) जीवनभर मातृभाव और कृतज्ञताका भाव रखना चाहिये। मौका पडने पर अुनके लिये जरूरी परिश्रम करके अपने पर बरसाये हुअे वात्सल्य और अपने लिये अुठाये गये परिश्रमके ऋणसे मुक्त होनेका प्रयत्न करना अिन वच्चोको अपने जीवनका अेक अत्यन्त आवश्यक और पवित्र कर्तव्य मानना चाहिये। अपना पालन-पोषण करनेवालोंके प्रति भी अुनके मनमें अपने मा-बापके जितना ही कर्तव्य-भाव जाग्रत रहना चाहिये। अेक ओर वात्सल्य और दूसरी ओर मातृभाव, अिस प्रकारके पवित्र भाव अेक-दूसरेमें हमेशा बने रहे, तो दोनोंकी सद्भावनाका अुत्कर्ष होगा और दोनोंकी अुन्नति होगी। इसीलिये दोनोंमें सद्भाव, कर्तव्यनिष्ठा और अुन्नतिकी दृष्टि होनी चाहिये। तभी यह सभव हो सकता है और दोनों पक्ष जीवनभर सन्तुष्ट रह सकते हैं।

जीवनकी दृष्टिसे वात्सल्यका कितना महत्त्व है, यह ध्यानमें रखकर स्त्रिया हमेशा देखती रहे कि अुसके द्वारा अुनका जीवन अधिकाधिक अुन्नत हो रहा है या नहीं। परमात्माका यह हेतु हो कि मनुष्य-जाति दुनियामें सदा बनी रहे या हम सबकी यह अच्छा हो कि कुदरतके किसी अज्ञात या अतर्क्य धर्मसे निर्माण हुअे मनुष्य-प्राणीकी परम्परा कायम रहे, तो परमात्माका वह हेतु या हम सबकी वह अच्छा पूरी होनेके लिये मानव-जातिमें जनन-धर्मकी अपेक्षा प्रतिपालन धर्मका होना ज्यादा जरूरी है। और अिस प्रतिपालन धर्मकी अुत्पत्ति और विकास वात्सल्यसे ही है, यह बात हम सबको, खास तौर पर स्त्रियोको, ध्यानमें रखनी चाहिये। सिर्फ मानव-जातिका ही-

नहीं, परन्तु पशु-पक्षी वगैरा प्राणियोंका अस्तित्व भी मुख्यतः जिस वात्सल्यके कारण ही टिका हुआ है। जिन बातोंको देखते हुये, मानव-जातिकी शाश्वतताके लिये अत्यन्त आवश्यक जिस महान् सद्भाव और गुणकी कीमत कभी कम न मानकर भरसक उसका विकास करना चाहिये। केवल अपने पेटसे पैदा हुये बालकका प्रतिपालन करनेसे जिस धर्मकी समाप्ति नहीं हो जाती। वह तो उसका प्रारम्भ है। जितना-सा धर्म तो पशु-पक्षियोंमें भी अकेला खास नमय तक दिखायी देता है। मनुष्य यदि जितनेसे ही अपनेको कृतकृत्य मान ले, तो जिनमें उसकी क्या श्रेष्ठता है? अपने भाभी-बन्धुओं और बच्चोंके निमित्तसे पैदा हुये जिस धर्मको जीवनभर अविकाविक व्यापक, बुद्धात् और पवित्र बनाते रहनेमें ही मानव-जातिकी विरोधता है। स्त्रियों और पुरुषोंको ऐसी हरअेक विरोधता सिद्ध करते करते अपना जीवन सद्गुण-समृद्ध बनाना चाहिये। जिनके वात्सल्यकी मर्यादा अपने बच्चोंसे आगे नहीं जा सकती, उनमें जीवन-विकासकी दृष्टिसे वात्सल्यकी अपेक्षा मोहका ही अर्थ अधिक होना चाहिये। परन्तु जो स्त्री दूसरेके पेटसे पैदा हुयी भ्रूणानोका समताने पालन-पोषण करके, उन्हें अच्छी शिक्षा और संस्कार देकर, बिना किसी स्वार्थकी अभिलाषा रखे उनके माता-पिताको वापस सौंप देती है, अथवा जिनकी सम्हाल रखनेवाला ओझा नहीं है या जिनके माता-पिताका पता नहीं है, ऐसे निराश्रित बालकोंका पेटके बच्चेकी तरह निरपेक्ष भावसे पालन करके जो स्त्री उन्हें बड़ा करती है, उनके लिये हर तरहका कष्ट और अवसर आने पर निन्दा और अपमान वगैरा भी सहन करती है, वह निःसन्देह केवल अपने बच्चोंके लिये कष्ट सहनेवाली अन्य किसी भी स्त्रीमें जिन मामलोंमें अधिक बुद्धात् और श्रेष्ठ है। जिसके वात्सल्यमें व्यापकता है पर मोह नहीं, जिसमें कर्तृत्व है परन्तु लोभ नहीं, जिसमें सद्गुण होने पर भी अहंकार नहीं, वह स्त्री दूसरी साधारण स्त्रियोंमें जरूर अधिक सीमाव्यवहारी है। उसके जिस

वात्सल्यका, कर्तृत्वका और सद्गुणोका उत्तरोत्तर विकास होता रहे, तो किसीको जन्म देकर किसीकी जननी न बनने पर भी वह जग-माता बननेके लायक होगी — अितने बड़े भाग्य और योग्यताको वह पहुँचेगी। क्योंकि वह मानवधर्मके अेक महान गुणकी अुपासक है।

अगर अिस महान सद्गुणका महत्त्व हम जानते होते और अिसकी अुपासना हमारे समाजमे प्रचलित होती, तो पुरुषोके, खास तौर पर स्त्रियोंके जीवनमे अिससे कितनी गोभा आ गयी होती? कितने बड़े-बड़े कुटुम्ब आज आनन्द और सुखका जीवन विताते? फिर क्या किसीने अपने या अपने भाअी-बहनो या देवरानी-जेठानीके वच्चेमे भेद माना होता? वात्सल्य और प्रेमके वारेमे स्त्रियोंमे आज लगभग सर्वत्र दिखायी देनेवाली दीनता, कृपणता और अनुदारता फिर कहा नजर आती? भाअी-भाअीमे कलह, कुटुम्बमे फूट और आपसमे अनवन कहासे होती? और फिर हमारी मानवताको कलक कहासे लगता? हमारा कुटुम्ब हम और हमारे पेटसे जन्मी हुअी सन्तान तक ही सीमित है — अितनी सकुचित कल्पनासे हमने कैसे सन्तोष माना होता? हममे व्यापक रूपसे वात्सल्य निवास करता होता, तो जगह-जगह विना मा-बापके अनाथ वच्चे हमें क्यों नजर आते? यह सारी दुरवस्था हमारे वात्सल्यके अभावके कारण है। पुरुषोकी अपेक्षा स्त्रियोंको अिस स्थितिके लिये ज्यादा दुख होना चाहिये, क्योंकि यह सद्गुण अुनकी अुन्नतिका मुख्य आधार है। स्त्रियोंमे से मातृत्व निकाल दे, तो बाकी क्या रह जाता है? और वात्सल्यके विना मातृत्वका क्या कोअी अर्थ रह जाता है? यह वात्सल्य हममें है या नही, हमारे और दूसरोके बालकोका प्रतिपालन करनेसे अुनका और हमारा विकास होता है या नही, अिस तरफ अुन्हे ध्यान देना चाहिये। अुन्हे देखना चाहिये कि अपने सहवाससे, अच्छे सस्कारोसे बालक धर्मनिष्ठ बनते हैं या नही।

प्रश्न — अपने बालकोंके लिये खूब कष्ट सहनेवाले माता-पिताकी भी बालक बड़े होने पर परवाह नहीं करते। जिसका क्या कारण होगा ?

उत्तर — लड़का हो या लड़की, उसे सच्चे धर्मकी शिक्षा देकर हम धर्मनिष्ठ बनानेकी कोशिश नहीं करते, यही जिसका कारण होना चाहिये। मा-बाप बच्चों पर प्रेम करते हैं, वात्सल्यके कारण उनके लिये बहुत कष्ट सहने हैं और उन्हें सुखी बनानेकी कोशिश करते हैं। सुख और सहवासके कारण जन्मसे ही बालकोंके मनमें माता-पिताके लिये प्रेमभाव उत्पन्न होता है। उस समय कोयी किसीका वियोग सहन नहीं कर सकता। परन्तु बच्चे ज्यो-ज्यो स्वाधीन होते हैं, उनके मनमें अलग-अलग मुखेच्छाये जाग्रत होती हैं। और जब वे अिच्छाये मा-बाप पूरी नहीं कर पाते, तब उनकी मनोवृत्ति उस तरफ झुकती है जहा उनके खयालसे वे पूरी हो सकती हैं। उसके परिणामस्वरूप मा-बापके प्रति उनका पहला भाव कम होने लगता है। मा-बाप भी बच्चोको केवल सुख पहुचानेका प्रयत्न करते हैं, जिसलिये वे केवल सुखभोगी बन जाते हैं। मा-बापके प्रति उन्हें जो प्रेम होता है, वह भी केवल अपने सुखके लिये ही होता है। जहा सुख मिले वहा समता पैदा होनेकी सहज प्रवृत्ति बच्चोमें बढी हुयी होती है। उसमें कर्तव्य या धर्मका अंश अकसर नहीं होता। कर्तव्यके लिये कष्ट भी सहने चाहियें, दुःख हो तो भी कर्तव्य न छोडना चाहियें, धर्मके नामने सुखकी परवाह न करनी चाहिये, अवर्म या अन्याय न सहकर उनके प्रतिकारके लिये सब कुछ सहनेको तैयार रहना चाहिये। गरज यह कि हमें धर्मके लिये ही जीना चाहिये और मौका पडने पर धर्मके लिये मृत्युका भी आनन्दमें स्वीकार करना चाहिये। जिस प्रकारकी शिक्षा माता-पिता बच्चोको कभी नहीं देते। वे बराबर सुख देते रहनेके कारण बच्चोको केवल सुखोपभोगी बना देते हैं। जिस प्रकार सुखभोगी बनी हुयी सन्तानको मा-बापकी तरफसे वाछित सुख

मिलना बन्द हो जाने पर अगर वह उस तरफ मुड़े, जहां उसे सुख मिलनेकी आशा हो और मा-बापको छोड़ दे, तो जिसमें आश्चर्य क्या ? बचपनमें पूरी तरह मा-बापके अधीन रहे हुअे लड़के जवानीमें पत्नीके अधीन बनकर मा-बापका भाव तक नहीं पूछते, जिसका कारण अुनकी सुख-लोलुपता और धर्मशिक्षाका अभाव ही मालूम होता है। बच्चोको सुखकी अपेक्षा धर्म पर, कर्त्तव्य पर प्रेम करना सिखाया जाय, तो मेरे खयालसे अैसे दुखदायी परिणामोकी सम्भावना न रहेगी। जिसलिअे जिन्होंने अपने वात्सल्यके निमित्तसे अपने और बच्चोके मोहकी वृद्धि न करके अुन्हे बचपनसे ही धर्मकी सीख दी होगी, अुनके बच्चे बडे होने पर भी मोहमें न पडकर जीवनभर धर्ममार्ग पर ही चलेगे। क्योकि वे बचपनसे ही सीख लेते है कि जीवन धर्मके लिअे है, स्वयं दुख, कष्ट और कठिनायिया अुठाकर दूसरोके दुख, कष्ट और कठिनायिया कम करनेके लिअे है; जिसीमें जीवनकी सार्थकता है। यदि माता-पिता वात्सल्य द्वारा बच्चोको जिस तरहके संस्कार देते रहे, तो अुनके वात्सल्यका परिणाम बच्चोमें धर्मके रूपमें प्रगट हुअे बिना नहीं रहेगा।

सन्तानवृद्धिकी मर्यादा

मानव-जातिके दुःखों और अवनतिको टालनेके लिये एक महत्त्वकी बातकी तरफ हम सबको ध्यान देना चाहिये।
 संतानवृद्धि पर दुर्नियामे सुखके साधन बढ़ते दिखायी देते हों, तो अकुशल उनके साथ मानव-जातिमे दुःखकी वृद्धि भी होती दिखायी देती है। जिसके अनेक कारण हो सकते हैं।

फिर भी विचारहीनमाने हो रही सन्तानवृद्धि भी अन्तमे से एक महत्त्वपूर्ण कारण मान्य होना है। दिनोदिन प्रजा बढ़ रही है। परन्तु अन्तमे साथ मनुष्यकी परिपालन-शक्ति बढ़ती दिखायी नहीं देती। जिस कारण जीवनका सघर्ष कठोर होता जा रहा है और अन्तमे साथ अनेक दुर्गुणोंकी वृद्धि हो रही है। जिस अनर्थसे मानव-जाति वचना चाहती हो, तो अन्तमे सन्तानवृद्धिको मर्यादिन करके अपनी परिपालन-शक्ति बढ़ानी चाहिये। सन्तान पैदा करनेके लिये सद्गुणोंकी आवश्यकता नहीं होती, परन्तु अन्तमे उनके पालन-पोषण, शिक्षण और नवर्धनके लिये तथा अन्तमे मस्कारी, कर्तव्यनिष्ठ और ज्ञानी बनानेके लिये सद्गुणोंकी जरूरत होती है। प्रकृतिके नियमानुसार जैसे पशु-पक्षियोंके बच्चे होते हैं, वैसे ही मनुष्यके भी होते हैं। जिसमें अन्तमे कोशिश विघेपना नहीं है। मनुष्य सिर्फ कुदरत पर आचार रखकर रहने-वाला प्राणी नहीं है, और रहे तो जिससे अन्तमे काम नहीं चलेगा। आज जो थोड़ी-बहुत मानवता हमसे दिखायी देती है, वह मानव-पुरुषार्थ, परिश्रम, विवेक, नयम, त्याग, सेवा, सहयोगवृत्ति, ज्ञान, संगठन, प्रेम, वगैरा अनेक सद्गुणोंके कारण है। मानवताकी वृद्धिका आधार जिस सद्गुणोंकी वृद्धि पर है। जिसलिये मनुष्यको सन्तानवृद्धिकी अपेक्षा सद्गुणों और मानवताको अधिक महत्त्व देना चाहिये।

पशु-पक्षियोकी अुत्पत्ति, स्थिति और लय केवल निसर्गके अनुसार होता है। अुनके सन्तान होती है, वह थोडे समय अपने जन्मदाताओ पर अवलम्बित रहती है और फिर जल्दी ही स्वावलम्बी बनकर कुदरत पर जीने लगती है। गर्भपोषण, अपत्य-पोषण और अपत्य-सगोपनके अरसेमे अुनमे स्वाभाविक तौर पर सयम रहता है। बच्चोका परावलम्बन, अुनके प्रति जन्मदाताओका वात्सल्य और सयम — ये वाते अुनमे प्राकृतिक धर्मके अनुसार होती दीखती है। अैसा अन्योन्यसम्बन्ध अुनमे होता है। मनुष्यको अिससे जो बडा सबक लेना चाहिये था, वह अुसने नही लिया दीखता। बच्चोके परावलम्बन और जन्मदाताओके वात्सल्य और सयममे से मानवसन्तानमे अकेले परावलम्बनकी ही वृद्धि हुअी दीखती है। कुछ हद तक वात्सल्यका भी विकास पाया जाता है। परन्तु परावलम्बनके अनुपातमे अुसकी वृद्धि नही हुअी है। पशु-पक्षियोमे बच्चोके परावलम्बनका काल थोडा होता है, अिसलिअे अुसके प्रमाणमें अुनका वात्सल्य काफी है। मानव-शिशुके पोषण, सगोपन, सवर्धन और शिक्षण वगैराकी जिम्मेदारी मनुष्यको लम्बे समय तक अुठानी पडती है, अिसलिअे अुसमे अितना वात्सल्य और परिपालन-शक्ति होनी चाहिये, जो अिन सब बातोके लिअे काफी हो। और अिसी प्रमाणमे अुसे सतानवृद्धिको सीमित करनेकी भी जरूरत है। जैसे पशु-पक्षियोमे कुदरती जिम्मेदारीके अनुपातमें सयम स्वाभाविक होता है, वैसे मानवप्राणीमे न होनेके कारण मानव-जातिकी अुन्नति अुस ओर नही होती और वह दिनोदिन निकृष्ट स्थितिमें जा रही है। जिस हिसावसे मानव-जातिमे सन्तान-वृद्धि हो रही है, अुस हिसावसे जीवनके लिअे जरूरी खानपान वगैरा साधन पैदा नही होते। अुत्पादन नही बढता। आजकल मनुष्य यन्त्रोकी सहायतासे अुस दिशामे प्रयत्न कर रहा है। परन्तु ज्यो-ज्यो वह अिस मार्गमे प्रयत्न करता जा रहा है, त्यो-त्यो बच्चोके परावलम्बनका काल भी बढता जा रहा है। शिक्षित वर्गमे जब तक लडका पच्चीस

वर्षका नहीं हो जाता, तब तक युसके पोषण वर्गैराकी जिम्मेदारी युसके मा-बाप पर ही होती है। कहीं-कहीं तो यह हृद तीस वर्ष तक जा पहुँची है। जिस वर्गमें परावलम्बनका काल जिस ढंगसे बढ़ता जा रहा है, कमसे कम युस वर्गको तो समय रखकर अपनी सतान-वृद्धि मर्यादित करना चाहिये।

आज असंख्य घरोंमें यह हालत दिखायी देती है कि सतानका पालन, पोषण, नवर्धन या शिक्षण अुचित ढंगसे अमर्यादित संतान- नहीं किया जा सकता, फिर भी सन्तानकी वृद्धिके परिणाम वृद्धि लगातार होती रहती है। एक वच्चा ठीक चलने-बोलने लगा नहीं कि दूसरे वच्चेका जन्म हो जाता है। अंसी हालतमें मा-बाप कितने वच्चोंका ठीक ढंगसे पालन-पोषण कर सकते हैं? वे हरएक वच्चेके लिये काफी दूध और पोषक भोजन कहाँ लायें? सबका संगोपन और शिक्षण कैसे करे? सन्तानवृद्धिके अनुपातमें मा-बापकी परिपालन-शक्ति, पुरोपाय और कमायी बढ़ती नहीं, जिसलिये वे सारे वच्चे जैसे तैसे पाँचे-पोसे जाते हैं। बालकने ही संस्कारी मनुष्य बनता है, परन्तु वह केवल कुदरती तौर पर नहीं बन जाता। उसे अुचित परिस्थिति और साधनोंकी जल्दगी होती है। परन्तु विलकुल कनिष्ठ स्थितिके ही नहीं, बल्कि मध्यम स्थितिवाले कुटुम्बमें भी जिन सबकी कमी है। वहाँ मा-बापमें अपनी सतानके लिये समत्व या वात्सल्य नहीं होता, सो बात नहीं है। यह बान भी नहीं कि वे वच्चोंके लिये मेहनत नहीं करते या उनके सुखकी अपेक्षा करके केवल अपना ही सुख देखते हैं। परन्तु उनमें वच्चोंके ठीक पालन-पोषण और शिक्षणके लिये आवश्यक कर्तृत्वशक्ति नहीं होती। जिस अनुपातमें उनका वात्सल्य कम पड़ता है। पोषक ग्वान-पान, ममाल, सफाई, अुचित संस्कार, वच्चोंके रोजके काम-काज और खेल-कूदके लिये काफी जगह और अुचित साधन, व्यवस्थितता और अनुशासन पैदा करनेवाली शिक्षा,

सद्गुणोंकी जाग्रति, मातृ-पितृभाव और वधु-भगिनीभावकी वृद्धि होती रहे असा प्रेममय वातावरण, वगैरा वचपनके लिये जरूरी सुविधायें आजकल ज्यादातर कही भी दिखायी नहीं देती। जहा दौलत है वहा वच्चे लाड-प्यार और स्वच्छन्दताके कारण विगडते हैं। बाकी असख्य घरोंमें तो वच्चोके मामलेमें सब तरहसे अपेक्षा ही हो रही है। सब जगह मा-बाप चाहे जैसे भोजनसे अुनके पेट भरने और किसी भी तरहके कपडोंसे अुनके शरीर ढकनेकी चिन्तासे परेगान दीखते हैं। अैसी हालतमें वच्चोकी सफाईकी तरफ, तदुरुस्तीकी तरफ और शिक्षाकी तरफ कौन ध्यान दे ? अुनका शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक विकास किस तरह हो ? बालकोका प्रश्न सभी मा-बापोको चिन्तामें डाल देता है। अिस पर यदि बीमारी आ जाय, तो घरकी मुश्किलों और सकटोंका पार नहीं रहता। यह हालत सौमें से नित्यानवे घरोंमें है और अिसी स्थितिमें सन्तानवृद्धि होती है। अिससे भी बुरी हालत — जिसे देखते ही मनुष्यका मन दुःख और कष्टोंसे भर जाता है — यह है कि गरीबी, रोग, और पशुतासे पीडित लोगोंमें भी सन्तानकी बेहद वृद्धि हो रही है और अिसके कारण अुनकी मूल विपत्तिमें वृद्धि हो रही है। अिस प्रकार देग और समाजकी दुःखी अवस्था दिनोदिन बढ़ती जा रही है।

अिस सारी स्थिति पर ध्यान देनेसे अैसा लगता है कि अिस मामलेमें अपेक्षा करनेसे काम नहीं चलेगा। समय-वर्तमान स्थितिमें शक्ति और पुरुषार्थकी वृद्धि हुअे बिना हमारी हमारा कर्तव्य भावी पीढ़ीके कल्याणकी आशा नहीं की जा सकती। सन्तानवृद्धिके वर्तमान क्रमसे हमारा या सन्तानका, किसीका भी कल्याण नहीं होगा। हममें अपनी सतानों और देशकी वेशुमार निराधार और दुःख भोगनेवाली सन्तानोंका परिपालन कर सकने लायक विशाल वत्सलता और शक्ति हो, तो ही आजकी स्थितिसे हमारा अुद्धार हो सकता है। हिन्दू

पौराणिक देवताओंमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये तीन बड़े देवता माने गये हैं। जिनमें से ब्रह्मा सृष्टि और सन्तानि-निर्माण करनेवाला, विष्णु परिपालन करनेवाला और महेश सहार करनेवाला है—जिस प्रकार उनके बीच सृष्टिकी उत्पत्ति, म्रियति और लयके बटवारेकी कल्पना की गयी है। जिन तीनोंमें विष्णु श्रेष्ठ माना गया है। जिसका कारण यह कल्पना है कि उनमें अगाध परिपालन-शक्ति है। मनुष्य अपनी परिपालन-शक्तिका विकास करे, तो ही उसकी मानवताकी वृद्धि हो सकती है। और जिस शक्तिका विकास करना हो, तो सन्तानवृद्धिकी वृत्तिकी सीमित करके उसका वात्सल्यमें रूपान्तर करना चाहिये। हम अपने वच्चोंके कल्याणके लिये भी जल्दी वात्सल्य धारण करे, तो उससे हमारी सन्तानिनिर्माणकी वृत्ति थोड़ी बहुत मात्रामें मन्द पड़ जायगी। आजकी स्थितिमें मनुष्य ही मनुष्यका बैरी बना हुआ है। भाभी ही भाभीका दुश्मन हो रहा है। हम जिस मामलेमें सावधान न हों, विवेकी और मयमी न बने, तो “यह मारा जगत् अीश्वर द्वारा व्याप्त है” अथवा “हम सब अेक ही अीश्वरके बालक हैं”, जिस तरहके अपदेय जन्मभर मृन्ते रहे, तो भी उनका हमारी या वादकी पीढ़ीकी भलाअीके खयालसे कोअी उपयोग नहीं होगा। वच्चोंके पगवलम्बनके हिमावसे हमारी मयमशक्ति और वात्सल्यका विकास नहीं होगा, तो मानव-जानि पर आनेवाली आफते दूर न होगी।

जिन गाय, बैल, घोड़े आदि प्राणियोंका हम अच्छी तरह पोषण

नहीं कर सकने या जिन्हें रखनेको हमारे घरमें

ब्रह्मचर्य-सिद्धि जगह नहीं होनी, अुन्हें हम खरीदते नहीं। परन्तु

और उनके लिये जिन सन्तानोंका हम भलीभांति पालन नहीं कर

अुपाय ढूढनेकी सकने, जिन्हें घरमें रखनेके लिये हमारे पास काफी

जगह नहीं होनी, अुन्हें अेकके बाद अेक जन्म देने

चढ़े जाते हैं। जिन पर हमारा विशेष प्रेम नहीं

होता, अेंसे प्राणियोंके बान्धमें हम जितना विचार करते हैं, अुतना भी

अपने पेटसे पैदा होनेवाले बालकोके लिये कभी नहीं करते। यह स्थिति आज लगभग सर्वत्र विद्यमान है। अितने पर भी यह कहनेमें अन्याय होगा कि लोग अपनी सन्तानके प्रति निष्ठुर हैं। हममें प्रेम है, वात्सल्य है, स्वार्थत्याग भी है, परन्तु यह कहना पड़ेगा कि हमने अभी तक जीवनके बारेमें इस दृष्टिसे विचार ही नहीं किया। अब यह अत्यन्त आवश्यक हो गया है कि हम मानव-जातिके विकास और कल्याणकी दृष्टिसे इस बातका विचार करे। मानवताके खयालसे सिर्फ सन्तानवृद्धिका महत्त्व नहीं है। परन्तु सन्तानवृद्धिकी वृत्तिका वात्सल्यमें रूपान्तर करनेमें और अुस वात्सल्यमें विशालता और शुद्धता लानेमें हमारा सच्चा विकास है। असयमसे सयम श्रेष्ठ है। सयमसे वात्सल्य श्रेष्ठ है। वात्सल्यमें भी परिपालन-शक्तिका महत्त्व है। इस शक्तिकी विशालतामें ही अुसकी शुद्धि है। इस शुद्धिमें ब्रह्मचर्यकी सिद्धि है और ब्रह्मचर्य पर मानवताकी सम्पूर्ण सिद्धिका आधार है। ऐसा नहीं दीखता कि मानव-जातिने इस विषय पर इस ढंगसे कभी विचार किया हो। विचार, आचार, खानपान, योग, चितन, सगति, सकल्पबल और औषधि वगैराकी मददसे मनुष्यको इस बारेमें प्रयत्न करना चाहिये। ऐसा प्रयत्न होता रहे तो इसमें शक नहीं कि मनुष्य अपने हेतुके अनुकूल ज्ञान प्राप्त कर सकेगा। अपनी जिन क्षुद्र वृत्तियोंको क्षीण करते-करते अन्तमें अुन पर विजय प्राप्त करना मनुष्यका कर्तव्य है, अुन वृत्तियोंको अुत्तेजित करनेके लिये भिन्न-भिन्न औषधि-प्रयोग सिद्ध करनेकी कोशिशमें बड़े-बड़े रसायन-शास्त्री और वैद्य आज तक अपनी बुद्धि लगाते रहे हैं, क्योंकि भोग-लोलुप और भोगाधीन राजा-महाराजा और धनिक लोग अुनकी कोशिशोंमें कभी तरहसे मदद देते रहे हैं। परन्तु ब्रह्मचर्य, सयम वगैराकी अुपासना करनेवाले वैराग्यशील लेकिन गरीब लोगोसे अुन लोगोको किसी आमदनीकी आशा न होनेसे अुन्होंने कभी इसकी खोज नहीं की कि मनुष्यकी जिन वृत्तियोंको सौम्य और मन्द करके

अच्छे वन में रखने के लिये किन औषधिका किस तरह उपयोग किया जाय। सृष्टि में बहुत से परस्पर विरोधी गुण हैं। सृष्टि में आग भी है और पानी भी। अत्यन्त मृदु पदार्थ भी है और अत्यन्त कठोर भी। जिन तरफ अत्यन्त और आमक गुण-धर्मों वाली वनस्पतियाँ और पदार्थ भी हैं। जिन गोवकों ने वनस्पतियों या दूसरे कुदरती पदार्थों से अत्यन्त गुणधर्म प्राप्त कर लिये, वे चाहते तो आमक गुणधर्म वाली वनस्पतियों या अन्य पदार्थों की खोज नहीं कर सकते थे, ऐसी बात नहीं है। परन्तु ऐसी निद्रि गोवकों को मानवजीवन के खयाल से महत्त्व की नहीं लगी और अब भी नहीं लगती।

सार यह है कि जिन विषय में सहायक होने वाले साधन हमारे पान न हों या मानवजीवन की निद्रि के लायक महत्त्वाकांक्षा हर अकेले में न हो, तो भी जिन समय विचारहीन ढगने हो रही सन्तानवृद्धि और उसके कारण होने वाला हमारा और हमारी भावी पीढ़ी का अकल्याण रोकने के लिये प्रत्येक को अपनी गतिके अनुसार प्रयत्न करना चाहिये। यह प्रयत्न मानसिक अन्नतिके लिये सहायक हो, जिनमें मानवता का अन्नित विकास है। जहाँ तक हो सके, मनुष्य को जिन दिशामें प्रयत्न करना चाहिये। कम से कम जिनकी सावधानी तो मनुष्य को जिन विषय में रखनी ही चाहिये कि मानसिक अन्नति न हो। जिनको यह डर रखने का कोई कारण नहीं कि जिन प्रकारके प्रयत्न मानव-जाति दुनिया में मिट जायगी। जिन पर भी जिन्हें ऐसा भय लगता हो, उन्हें और नहीं तो जिनकी सावधानी जरूर रखनी चाहिये कि दो से ज्यादा बच्चों को जन्म न दें। जिनमें अमर्यादित संख्या के कारण हमारी और हमारी सन्तानों की हो रही अवगति किसी हद तक तो टल जायगी; और मानव-जातिके दुनिया से मिट जाने के डर का भी कोई कारण नहीं रहेगा।

प्राकृतिक प्रेरणा और संयम

जिस तरहका बीज होता है, उसी तरहका पेड़ भी होता है। अद्भिज्जोसे अन्हीकी जातिकी सृष्टि पैदा होती है। जीवसृष्टिमें भी कुदरती धर्मके अनुसार ऐसा ही होता है। जीवमे जैसे जीते रहनेकी स्वाभाविक प्रबल अिच्छा रहती है, वैसे ही उसमे अपने जैसी सृष्टि निर्माण करनेका धर्म भी है। यह धर्म मनुष्यमे भी है और अिस धर्मके अनुसार ही मनुष्यसे मनुष्य-सृष्टि बढती रही है। उसमे यह धर्म निसर्गने ही रख दिया है। जीव और मनुष्यमें यह धर्म वचपनमें सुप्त दशामें होता है। किसी अेक खास अवस्था तक शरीरका विकास हो जानेके बाद शरीरके रसमें अपने जैसे दूसरे प्राणी निर्माण करनेकी शक्ति पूर्णताको प्राप्त होती है और उसके बाद वैसी सृष्टि निर्माण करनेकी वृत्ति जीवो और मनुष्योमे स्वाभाविक तौर पर पायी जाती है। शरीरके रसका ही बीज बनकर उसके द्वारा जीवकी वृद्धि होती रहनेका धर्म हरअेकको प्राप्त होनेके कारण उस प्रकारका ज्ञान हर आदमीमे अपने आप पैदा होता है। मनुष्यके बौद्धिक विकासके साथ ही अिस प्रकारकी उसकी स्वयभू प्रेरणाओकी वृद्धि हुअी है और अुन्हे अलग-अलग वासनाओका रूप प्राप्त हुआ है। बौद्धिक विकासके गुणोंके कारण मनुष्यने सिर्फ कुदरती प्रेरणा पर आधार नही रखा। दूसरे प्राणियोमे जो चीजें कुदरती और मर्यादित है, वे ही चीजे मनुष्यमें सिर्फ कुदरती न रही, वह अपने विकास पाये हुअे बुद्धि-सामर्थ्यसे अिनमे से भिन्न-भिन्न रसानुभव करने लगा है। अिससे रसके अनेक विषय पैदा हो गये है। खानपान, आश्रयस्थान आदि वाते पहले सिर्फ कुदरती थी। अुनमें से

जिन तरह भिन्न-भिन्न रस-विषय मानववृद्धि के कारण निर्माण हुये, उसी तरह अपने ही जैसी सन्तान पैदा करनेकी कुदरती प्रेरणाओं भी अनेक वासनायें और रस के विषय निर्माण हुये। सम्भव जिन सबका कारण मनुष्यकी बढ़ती जानेवाली बुद्धिमत्ता होगी। जिस बुद्धिमत्ता और बढ़ते जानेवाले मनोभावोंके कारण मनुष्यमें आत्मीय भाव और ममताकी भी वृद्धि होने लगी और मनुष्य बढ़ने लगा। जिसीके साथ अपनी और समुदायकी रक्षाकी जिम्मेदारी और चिन्ता भी बढ़ने लगी। ज्यो-ज्यो मनुष्य समूहमें रहनेको मजबूर होने लगा, त्यो-त्यो उसमें समाज पैदा होने लगा, ज्यो-ज्यो अंकता बढ़ने लगी, त्यो-त्यो वृद्धि पाये हुये हरएक विषयमें अपने नियम बनाने पड़े। जिसके लिये उसे नियमन और समयका आसरा लेना पड़ा। क्योंकि समयके बिना नियमन नहीं, नियमनके बिना समाज नहीं और समाजके बिना व्यक्तिका अस्तित्व कायम रहना सम्भव नहीं। जिन सब कारणोंमें मनुष्यको मयम सीखना पड़ा। जिस प्रकार मानव-जातिमें रस-वृत्ति और मयम दोनोंकी वृद्धि एक ही साथ होती रही। मूलभूत और नैसर्गिक प्रेरणाको बढ़ाकर उसमें से अनेक वासनायें और जिच्छायें निर्माण करके जो आनन्दके पीछे पड़ गये, वे विलासी और भोगी कहलाये, और उसी मूलभूत प्रेरणाको धीन करके उसे नष्ट करनेका प्रयत्न करने-वाले सयमी और विरक्त कहलाये। असलमें एक ही प्रेरणामें पैदा हुये ये परस्पर विरोधी दो परिणाम हैं। जिसमें शक नहीं कि भोगकी अपेक्षा मयमकी स्थिति किसी भी हालतमें ज्यादा शुद्ध है। मनुष्यको यदि दुःखमें छूटकर स्वाधीनता और प्रसन्नता प्राप्त करनी हो, तो उसके लिये मयमके सिवाय और कोई उपाय नहीं। यह बात मानव-जातिके आज तकके अनुभवमें स्पष्ट मालूम हुयी है।

अपर कही हुयी मूलभूत वृत्ति पर काबू पाना या उसका नाश करना सयमी मनुष्यका हेतु होता है। जिन बातोंमें मुझे शक है कि मनुष्य जिस वृत्तिको सर्वथा मिटा सकेगा या नहीं। हा, जिस वृत्ति पर

काबू पाना संभव मालूम होता है । परन्तु काबू पाना और नाश करना, अिन दोनोंमें बड़ा अंतर है । मानव रक्तके प्राकृतिक धर्मको वह किस अुपायसे मिटा सकेगा ? अुस धर्मका नाश करनेका प्रयत्न करते हुअे शायद मनुष्यको अुस पर काबू रखनेकी शक्ति प्राप्त हो सकेगी । अिससे हमें अपनी मानी हुअी सिद्धिकी दृष्टिसे निराश होनेका कारण नहीं है । हमें अपने मार्गमें अब तक प्राप्त की हुअी सिद्धिकी ओर ध्यान देकर धैर्य, अुत्साह और सावधानीके साथ आगेके लिये अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिये ।

जाग्रतिमें हमारे सकल्प, हमारी अिच्छाशक्ति, बुद्धि, विवेक आदि सब शक्तिया जाग्रत रहती हैं । स्वप्नावस्थामें सब शक्तिया सुप्त होती हैं । अिसलिये चित्त पर अुनका दबाव कुदरती तौर पर ही कम हो जाता है । हमारा शुद्ध सकल्प जिस हृद तक हमारे खूनमें पैठकर हमारा स्वभाव बन जाता है, अुसी हृद तक स्वप्नदशामें हमारी मूल प्राकृतिक प्रेरणा पर दबाव रहता है । बाकीके व्यापार अुस मूल प्राकृतिक नियमके अनुसार होते रहते हैं । जाग्रतिमें हम अपने चित्त पर जो पवित्र संस्कार डालना चाहते हैं, जो संयम सिद्ध करना चाहते हैं, अुसमें जितनी मात्रामें स्वाभाविकता आती होती है अुतनी मात्रामें हमारी स्वप्नावस्था पवित्र होती है । अिस प्रयत्नकी सिद्धिका आधार हमारे खानपान, व्यवहार, स्वास्थ्य, चित्तशुद्धिके अभ्यासके बारेमें हमारी तत्परता और लगन वगैरा कअी बातों पर होता है । हमें कभी हतोत्साह और निराश न होकर हमेशा सावधान, शोधक, अुत्साही, प्रयत्नशील और आशावान रहना चाहिये । मनुष्य अनादि कालसे अिस प्राकृतिक और अति बलवान प्रेरणाके अनुसार चलता आया है । अितना ही नहीं, परन्तु अिस प्रेरणामें से अुसने अनेक विषय, रस और आनन्द निर्माण कर लिये हैं । सदियोंसे परम्परागत और स्वभावगत बने हुअे अिस अेक विषयके लिये हम संपूर्ण संयमका प्रयत्न करते हैं । यह प्राकृतिक प्रेरणा परम्परासे हमें भी विरासतमें मिली है ।

एक तरफ यह मूल प्राकृतिक प्रेरणा है और दूसरी तरफ हमारा सकल्पबल, हमारी मयमशक्ति, पवित्रताके लिये हमारी आतुरता, सिद्धिके लिये हमारी अत्कठा, हमारे योजनापूर्वक प्रयत्न और हमारी साधवानी है। जिसीमें ने सिद्धिके लिये विश्वास रखना है। यह विश्वास हममें बढ़ता रहना चाहिये। हमें यह दृढ़ श्रद्धा रखनी चाहिये कि परमेश्वर हमें जिस प्रयत्नमें सफलता देगा।

जिस विषय पर विचार करना मुगम हो, जिसलिये मैंने यह लिखा है। जिस परसे आप जिस विषयमें विचार कर सकेंगे।

(पत्र, ३१-३-४२)

७

ब्रह्मचर्य-विचार

आपने ब्रह्मचर्यके सम्बन्धमें लिखा है। पिछली मुलाकातके समय भी आपने जिस बारेमें बात की थी। आप जिस विषयमें बहुत प्रयत्न-शील हैं। मुझे विश्वास है कि ध्यानके अभ्याससे मनुष्य जिस चीजको काबूमें ला सकता है। ध्यानके लिये चित्तकी सारी शक्ति एक जगह अकट्ठी करके उसे बही स्थिर करनेके लिये दृढ़ताकी जरूरत है। चित्तकी मार्गी तरंगोंको शान्त करके धृति को एक ही पवित्र सकल्प पर स्थिर रखना या जाय, तो हमारे मकल्पमें बल आता है। अनुबलके कारण दूसरी अशुद्ध धृति या क्षीण हो जाती है। सृजन सम्बन्धी प्रेरणा और उस प्रकारका रज हरएक जीवकी तरह मनुष्यमें भी है। विवेकी मनुष्य उस रजको काबूमें रखनेका प्रयत्न करता है। जिस बारेमें मुझे शक है कि जन्ममें मिली हुई रजकी विरामतको मनुष्य समूल नष्ट कर सकेगा या नहीं। परन्तु जिसका मुझे विश्वास है

किं असे वह प्रयत्नपूर्वक काबूमे रख सकता है। व्रती, विवेकी और प्रयत्नशील मनुष्यकी सृजनविषयक वृत्ति मन्द और क्षीण हो जाती है। अुदात्त ध्येयको धारण करके चित्तमें हमेशा पवित्र भावना रखनेसे तथा आदर्श जीवन व्यतीत करनेकी तीव्र अिच्छा, पारमार्थिक महत्त्वाकाक्षा, सतत विवेकयुक्त सयमशील रहन-सहन, कर्मपरायणता वगैरा साधनो या अुपायोसे मनुष्यकी अुस वृत्तिका समूल नाश न हो, तो भी वह काबूमे रहने जितनी क्षीण अवश्य हो जाती है। जवानीमें कुदरती अवस्थाके अनुसार वह वृत्ति अधिक मात्रामे दिखायी दे, तो भी अुच्च आदर्शके पीछे पड़े हुअे जवान आदमीमे वैराग्य और सयमशक्ति भी भरपूर होती है, और अुसीके बल पर वह विकारोका सामना कर सकता है और अुसमें विजयी होनेका विश्वास भी अुसे रहता है। परन्तु वह अवस्था बीत जानेके बाद पिछली अुम्रमे यानी अधेडपनमे किसी किसीकी दृढता कम हो जाती है। व्रत या आदर्शके वारेमे चित्तमे थोडीसी शिथिलता आने लगती है। वैराग्य और सयमशक्ति कम हो जाती है। अैसे समय चित्तमे चचलता दिखायी देने लगती है और मनको जीतना, अुसे काबूमे रखना कठिन प्रतीत होता है। परन्तु विवेकी और निश्चयी मनुष्य अिन सब चीजोको पहचानकर सावधानीसे अुन्हे पार करनेकी कोशिश करता है और अुचित अुपायो द्वारा अुसमे सफल होता है।

मनुष्यके चित्तमें अच्छे-बुरे सब सस्कार प्रकट या सुप्त रूपमे होते ही है। अुनमें से जो सस्कार, जो वृत्तिया अुसे नही चाहिये अुन्हे क्षीण करनेका अुसे सतत प्रयत्न करना चाहिये। सत्सग, भजन, मनन, चिंतन, ध्यान अिसके अुपाय है। अिसमे शक नही कि अगर कुछ भी सफलता मिल सकती है, तो अिसीसे मिल सकती है। शुभकी ओर आपका स्वाभाविक झुकाव है। जीवनकी दृष्टिसे व्रतका महत्त्व आप जानते हैं। लेकिन वह दृढता और निष्ठाके बिना पूरा नही हो सकता।

व्रतका विचार छोड़ दे तो भी दूसरी ओर महत्त्वपूर्ण दृष्टिसे मेरे मनमें जिस विषयका विचार आया करता है। मानव-जातिके सुधारका कोबी विचार नहीं किया जाता और बुसकी पीढियों पर पीढियाँ जगत्में निर्माण होती रहती हैं। प्रत्येक पीढी अपने दोष, दुर्गुण और रोग अगली पीढीके लिये विनाशमें छोड़कर विलीन हो जाती है। जैसे क्रमसे, ऐसी परम्परासे मनुष्य अपना या अपनी भावी मन्तानका क्या क्याण कर सकता है? मनुष्य किस सदुद्देश्यमें अकेले वाद अकेले सन्तान दुनियामें लाता है? मानव-जातिकी विवृतिसे ही बहुतसे रोग पैदा होते हैं और हो रहे हैं। हमारे रोगोंकी, विवृतियोंकी और दुर्बलताकी विरासत हमारे वादकी पीढीको मिलेगी और वह जिन्दगी भर दुःख, याचना, और क्लेशमें पीड़ित होकर अपना जीवन जैसे-जैसे बितायेगी, यह जानते हुये, जिसका विश्वास होने हुये भी मानव-प्रकृतिसे अकेले पिङ्के वाद दूसरा पिङ् निर्माण होता है और दुःख-आपत्ति भोगता है। किमीकी विच्छा, किसीकी असावधानी, तो किमीका अविवेक, अनयम और जड़ता जिन सब दुःखोंका, याचनाओंका कारण है। मनुष्यके दुःखोंको देख देखकर मैं अचूक गया हूँ। दुःखों और याचनाग्रस्त मनुष्योंकी शृङ्खलामें रहता हूँ, तब किसी प्रकारके विचार मनमें आते हैं, मनको पीड़ित करने हैं। विच्छा तो यह है कि जगत् सुखी रहे, कोबी दुःखी न रहे। परन्तु सवाल यह अठना है कि क्या जिन मार्गमें, जिस प्रकारकी जीवन-परम्परामें कोबी मनुष्य कभी सुखी होगा? हो नकेगा? अनसुख लोग किसी रास्ते जा रहे हैं। वे सचमुच जा रहे हैं या विश्वप्रकृतिके महान् प्रवाहमें बहे जा रहे हैं, और हमें केवल आभास होता है कि वे जा रहे हैं? दुःख, पीडा और रोगकी विरासत वे अपनी अगली पीढीको देते हैं या जिन पट्टिचानेमें केवल बीजके निमित्त बनते हैं? वे जो कुछ कर रहे हैं, चायद उनके परिणामका अन्हें भान भी नहीं होगा, कल्पना तक नहीं होगी। परन्तु भान या कल्पना न हो तो भी उनके कर्मोंके

अनिष्ट परिणाम जिन्हे भोगने पड़ते हैं, उनकी यातनाओंमें जिससे कौड़ी कमी थोड़े ही आ जायगी? हम सब जिस प्रवाहमें फंसे हैं, जिसलिजे अपनी बिच्छाओं और वासनाओं द्वारा जिस प्रवाहको गति भी देते हैं।

आपके निमित्तसे मनमें अुठनेवाले विचार लिख रहा हूँ। मानव-जीवनकी दृष्टिसे शायद उनमें आपको अेकागीपन और रूखापन भी लगे। परन्तु यह रूखापन नहीं है। मानव-जातिके प्रति मुझमें प्रेम, चिन्ता और करुणा न होती, तो वे विचार मेरे मनमें भी न आये होते। यह लिखते समय मन करुणासे विह्वल हो गया है। विचारोंके अेकागीपन और अतिरेकका भी मुझे जिस समय भान है। और जिन सबके पीछे विवेक भी जाग्रत है।

व्रतके विचार पर फिर आता हूँ। समस्त जीवनको विवेकयुक्त बनानेका आपका दृढ प्रयत्न है। मनमें अुठनेवाली अनिष्ट तरंगोंसे घबरा न जायिये, निराश न होयिये। मनुष्यके मनमें जिस प्रकारकी तरंगें किसी न किसी नियमके अनुसार अुठती हैं। निसर्ग, अपने संस्कार, आदतें, सकल्प और सत्त्व-रज-तमात्मक अवस्था — जिन सब परसे अकसर जिस वारेमे हरअेक मनुष्यका नियम निश्चित होता है। जिस प्रकार नियमसे अुठनेवाली तरंगो या वेगोको म आवर्त समझता हूँ। प्यास, भूख, नीद भी अेक प्रकारसे देखें तो आवर्त ही हैं। सृजनेच्छा भी मानव प्रकृतिका आवर्त ही होगी। कुछ आवर्त ऐसे होते हैं कि जब वे अुठते हैं तब उनकी जरूरतकी चीज ठेकर अुन्हें शान्त करना पडता है। और कभी ऐसे होते हैं जिन्हें अुठने पर सावधानी, दीर्घ विचार और संयमसे शान्त करना पडता है। जिस प्रकारके आवेगोको शान्त करनेमें ध्यानका अभ्यास बड़ा अुपयोगी हो सकता है। अुसके कारण ये वेग सौम्य और मन्द हो जाते हैं, विवेक और सयमके कावूमें आ जाते हैं। अभ्यास और जिसी प्रकारके रोजके प्रयत्न द्वारा मूल प्राकृतिक प्रेरणामें ही क्षीणता आने लगती

और शुद्ध रहती है। कोखी भी शस्त्र या हथियार काममें लेते रहनेसे ही तीक्ष्ण और तेजस्वी रहता है, नहीं तो जंग लगकर खराब हो जाता है। किसी तरह हमारी शक्तियोंको अचित गति देते रहनेसे और अनुका सत्कार्यमें अुपयोग करते रहनेसे हमारे अंग-प्रत्यंग और अनुकी शक्तिया, हमारी बुद्धि और हमारा मन शुद्ध रहता है। नहीं तो ये सब निकम्मे हो जाते हैं और जडता, आलस्य आदि दुर्गुणोंसे हमारा नाश हो जाता है। केवल अपनी मुख-मुविवा या अर्थोत्पादनके लिये अनुका अुपयोग करना जीवनकी अुदात्तता और व्यापकताकी दृष्टिसे अत्यन्त हीन वस्तु है। सबके हितकी दृष्टि रखकर अपने व्यवसायमें से अपने जीवन-निर्वाहके लिये आवश्यक मजदूरी या मेहनताना लिया जाय, अुससे ज्यादा अर्थलाभ या लोभका अुद्देश्य कभी न रखा जाय। हम सब जिस प्रकारके पवित्र और धर्म्य जीवनकी महत्त्वाकांक्षा रखें, तो ही हमारे जीवन सार्थक होंगे और तभी किसी समय मानव-जातिके सम्पूर्ण मुखी होनेकी आशा रखी जा सकती है।

यह महत्त्वाकांक्षा पूरी हो, जिसके लिये हममें श्रम-विभाजनकी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये, जिससे किसी भी व्यक्ति या वर्ग पर दूसरेसे ज्यादा भार न पड़े न्याय्य और अन्याय्य विभाजन और किसी भी व्यक्ति या वर्गको दूसरे व्यक्ति या के परिणाम समाजके परिश्रमका फल दूसरोसे ज्यादा न मिले।

जिस प्रकार जिन समाजमें समताके सिद्धान्त पर मेहनत और फलका वंटवारा होता है, वह समाज अनेक प्रकारसे समर्थ, सम्पन्न और स्थायी बनता है। अुस समाजमें सबका परस्पर पोष्य-पोषक सम्बन्ध होता है। परन्तु जिस समाजमें जिस प्रकार श्रम-विभाजनकी न्याय्य व्यवस्था नहीं होती, अुसमें अेक ओर गुलामी और खुशामद तथा दूसरी ओर विकास और सुख-मुविवाके नाम पर स्वार्थ, अत्याचार, जुन्म, दुष्टता, अंग-आराम, विकारवशता, मुफ्तखोरी,

जडता और आलस्य वगैरा दुर्गुण बढ़ते रहते हैं। जिस कारण समाजमें शोषित और शोषकवर्ग निर्माण होते हैं। व्यक्ति व्यक्ति और वर्ग वर्गमें परस्पर भक्ष्य-भक्षकका सम्बन्ध बढ़ता जाता है। सारा समाज दिनोदिन अवनत होता जाता है और फिर थोड़े ही समयमें वह किसी बलवान समाजका गुलाम बन जाता है। जिस समाजमें परिश्रम करने-वालोंसे परिश्रम द्वारा पैदा होनेवाली साधन-सम्पत्तिका मुफ्त लाभ उठानेवाले वर्गकी सख्या अधिक होती है या उसे समाजमें ज्यादा महत्त्व और प्रतिष्ठा मिलती है, वह समाज छिन्न-भिन्न हुअे बिना नहीं रहता। धर्म और अध्यात्मकी भ्रामक कल्पनाओं, कलाके नाम पर विलासको मिले हुअे महत्त्व, धनको दी गयी अनुचित प्रतिष्ठा वगैराके कारण श्रम-विभाजनका और उसके फलोंके न्याय्य वितरणकी पद्धतिका समाजमें लोप हो जाता है। जिसके कारण पुरुषार्थहीनता, दम, स्वच्छदता वगैरा बढ़ते जाते हैं। और कुल मिलाकर सारा समाज पतनकी ओर जाता है।

जिस दृष्टिसे विचार करे तो समाजकी सुस्थितिके लिये परिश्रम, श्रमका उचित विभाजन और समताके धर्मनिष्ठ समाज सिद्धान्त पर उसके फलका उचित बटवारा — ये तत्त्व हर व्यक्तिको जचने चाहिये और तदनुसार उसे आचरण करना चाहिये। सदा काममें व्यस्त रहकर उससे तैयार होनेवाली साधन-सम्पत्तिमें से अपने गुजारेसे जरा भी ज्यादाकी अुम्मीद न रखनेका सिद्धान्त सबको मजूर होना चाहिये। जिस तरहके तत्त्वनिष्ठ समाजको ही धर्मनिष्ठ समाज कहा जा सकता है। समाजमें जिस प्रकारकी तत्त्वनिष्ठा और सद्गुणोंकी वृद्धिके लिये हमें खुद तत्त्वनिष्ठ और सद्गुणी बनना चाहिये। इसी निष्ठा पर मानव-जातिका उत्कर्ष और उन्नति अवलम्बित है।

अेक जमानेमें भारतवर्षके लोगोमें जिस प्रकारकी तत्त्वनिष्ठा थी। उस समय यह माना जाता था कि जीवन केवल धर्मके लिये है।

अस समय समाजमे यह भावना थी कि हम परमेश्वरी शक्तिके, पूर्वजोंके, ज्ञानी पुरुषोंके, मनुष्यमात्रके और मनुष्यके साथ रहनेवाले तमाम प्राणियोंके ऋणी हैं। अस जमानेके लोगोकी दिनचर्या ऐसी थी, जिससे सदा अस बातका तीव्र भान रह सके कि अन्नाहुतिके निमित्तसे दिन सबके प्रति कृतज्ञता-वृद्धि प्रगट किये बिना हमें भोजन करनेका हक नहीं है। अस वक्त प्रजामें अस प्रकारकी सामूहिक धर्मनिष्ठा थी कि जीवनमे जो भी चीज हमें प्राप्त होती है, वह हमारे अकेलेके परिश्रम या ज्ञानका फल नहीं है, बल्कि सबके परिश्रम और ज्ञानका फल है, और अुनके प्रति कृतज्ञ रहकर हमें केवल अपनी अुचित आवश्यकताओंकी पूर्ति जितना ही लेनेका अविकार है। अस समय आजकल जैसे भौतिक आविष्कार नहीं हुअे थे, मुखके साधन भी आज जितने नहीं थे। न जितनी वैभव-सम्पन्नता ही थी। परन्तु अस वक्त लोगोमें मानवता थी, मानवधर्म जाग्रत था। अुनके जीवनसे हमें बहुत कुछ सीखना है। हम अपना वर्तमान धर्म निश्चित करने और असके अनुसार चलनेके लिये अुनके जीवनसे कुछ भी ग्रहण कर सके, तो निश्चय ही हमारा कल्याण होगा।

विवेक और साधना

दूसरा भाग

विभाग २ : गुणदर्शन

विवेक और संयम

मानव-जीवन अुन्नति करनेके लिये है, जिसलिये उसे हमेशा सब तरहसे अुन्नत बनानेकी हमारी कोशिश होनी-
 विवेककी जरूरत चाहिये। जिसके लिये हममें पहले विवेककी जरूरत है। जब जीवन सरलतासे बीतता है, उसमें कोई खास मुश्किल नहीं आती, तब हमें विवेककी जरूरत नहीं जान पड़ती। परन्तु कठिन प्रसंग आने पर किस प्रकार चलना ठीक और कल्याण-कारक होगा, यह हम अेकदम तय नहीं कर पाते। उस समय अपने पूर्व अनुभवसे और साथ ही दूसरोंके अैसे अवसरोंके अनुभवसे जिस बातका दीर्घदृष्टिसे विचार करके कि भविष्यमें क्या परिणाम होगा, हमें अपने व्यवहारका ढग तय करना पड़ता है। अैसे समय हमें विवेकशक्तिकी जरूरत पड़ती है। ठीक निर्णय करनेकी शक्ति ही शुद्ध विवेक है। जिसे अैसे विवेकके प्रसंग बार-बार आते हैं, जो पूर्व अनुभवका सूक्ष्मतासे निरीक्षण कर सकता है और जिस सब परसे अुचित निर्णय कर सकता है, उसकी निर्णयशक्ति दूसरोंसे ज्यादा विकसित और प्रखर होती है। जिसमें अितनी विवेकशक्ति न आयी हो, उसे कठिन अवसर आ पड़ने पर अपनेसे श्रेष्ठ, विवेकशील और अनुभवी मनुष्य पर श्रद्धा रखकर सकटमें से रास्ता निकाल लेना चाहिये। लेकिन उसे भी जिस प्रकारकी श्रद्धा पर हमेशा पराधीन जीवन बितानेकी अिच्छा न रखनी चाहिये। विवेकशील मनुष्यसे हमें स्वयं विवेकी बनना सीखना चाहिये। हम अुचित विवेक करने लग जाय, तो जीवनकी अनेक अडचने सहज ही दूर कर सकेंगे और जिस प्रकार हमारी अुन्नतिके मार्गमें बाधक होनेवाली कितनी ही कठिनायियां दूर हो सकेंगी।

मद्गुणी बननेके लिये हमें विवेककी जितनी जरूरत है, वृत्तनी ही समयकी भी है। यह बात ध्यानमें समय और रखकर कि हमारे जीवनकी बनी हुयी सदाकी सात्त्विक सुख दिशाके अनुसार हमारी विच्छायें और वृत्तियां विन्द्रियों द्वारा सुख अनुभव करनेकी ओर दाँडती ही रहती हैं, हमें जिस विषयमें सदा सावधान रहना चाहिये। हमें अनुचित दिशामें जानेवाली अपनी मनोवृत्तियोंको काबूमें रखनेकी कोशिश करनी चाहिये। मनुष्य सुखके बिना नहीं रह सकता, जिसलिये हमें सात्त्विक सुखकी आदत डालनी चाहिये। सुखके भी अनेक भेद हैं। जो सुख हमें ज्यादा लालची और लम्पट बनाता हो, हमारी स्वाधीनता और आरोग्यका नाश करता हो, और साथ ही हमारी मनोवृत्तियोंको और भी चंचल बनाकर विन्द्रियों और मनके हमारे काबूको मिटाता हो, उस सुखको त्याज्य समझ कर हमें उसके वारेमें समयगोल होना चाहिये। परन्तु जिस सुखसे हमारा आरोग्य बढ़ता हो, हममें शान्ति और प्रसन्नता आती हो और जिसमें अहं हमें कायम रखनेकी ताकत हो, जिस सुखसे शरीरका अत्माह, मनकी पवित्रता और बुद्धिकी तेजस्विता बढ़ती रहे, जिस सुखके कारण हममें जड़ता, ग्लानि या गिथिलता आनेका डर न हो, जिस सुखमें पञ्चात्तापका भय नहीं, परिश्रमसे अरुचि नहीं और जिस सुखमें हमारे और दूसरोंके सुख और ज्ञानकी वृद्धि होती है, वह सुख सात्त्विक है। ऐसे सुखमें किसीका अकल्याण नहीं हो सकता; बितना ही नहीं, जिस प्रकारके सुखकी मानव-वृद्धतिके लिये जरूरत है। जिसलिये मनुष्यको सात्त्विक सुखकी विच्छा और प्रयत्न करना चाहिये और सुख-सम्बन्धी दूसरे खयाल छोड़ देने चाहिये। जिसके लिये मनुष्यको समयी बनना चाहिये। अनुचित और हानिकारक सुखके पीछे लगनेसे हमारी शक्ति व्यर्थ खर्च होती है। जिस शक्तिको व्यर्थ खर्च न होने देकर युवतिकारक कार्यमें लगाना हमारा

कर्तव्य है। समयसे सुरक्षित और सचित शक्तिका उपयोग हमें सद्गुणोंकी वृद्धिमें करना चाहिये। ऐसा न किया जाय तो हमारे विवेकमें त्रुटि आवेगी। अुन्नत होनेके लिये हमें सद्गुणी बनना चाहिये। सद्गुण बढ़ानेके लिये समयी बनना चाहिये। समयके बिना शक्तिसचय नहीं होता। सचयके बिना शक्ति नहीं बढ़ती। शक्ति बढ़े बिना सद्गुणोंमें पूर्णता नहीं आती। हमें समझना चाहिये कि जब तक हमारी शक्ति किसी भी अनुचित कार्यमें, क्षुद्र सुखमें खर्च होती है, तब तक हम अपनी सपूर्ण शक्तिके साथ अुन्नतिके मार्ग पर नहीं बढ़ सकते। यह हमारे जीवनका अेक लक्षण है। यह हमारी कमी है। अपनेमें यह कमी न रहने देनेके लिये हमें विवेकी, समयी और पुष्टार्थी बनना चाहिये।

सयमी मनुष्य ही चरित्रवान और शीलवान रह सकता है। दुनियामें वही सबके आदर और विश्वासका पात्र बनता है। मनुष्य व्यसनी भाजी या मित्र पर भरोसा नहीं रखता, परन्तु सयमी, निर्दोष और निर्व्यसनी नौकर पर निश्चय होकर भरोसा रखता है। जिस प्रकार दुनियामें सद्गुणोंके लिये आदर और दुर्गुणोंके लिये अनादर पाया जाता है। दुराचारी या दभी मनुष्य भी दूसरे दुराचारी या दभी मनुष्य पर विश्वास न रखकर सदाचारी और सयमी मनुष्य पर ही विश्वास रखता है। आदमी खुद शराब पीनेवाला हो तो भी वह शराब पीनेवालेको नौकर रखनेके लिये तैयार नहीं होता। जो अपनी दुर्बलताके कारण सदाचारी या निर्व्यसनी नहीं रह सकता, उसके मनमें भी सदाचार और निर्व्यसनताके लिये आदर तथा दुराचार और व्यसनके लिये अनादर और अविश्वास होता है।

आम तौर पर यह माना जाता है कि समयशील होना बड़ा कठिन है। परन्तु हमें इसका थोड़ा विचार

सत्संगति करना चाहिये कि दुनियामें कौनसी अच्छी चीज पाना कठिन नहीं है। कोअी भी अच्छी विद्या

या कला परिश्रम किये बिना प्राप्त होती है? इसलिये कठिनायी

या मेहनतसे ढरनेसे हमारा काम नहीं चलेगा। समय, सदाचार वित्यादि गुण जितने कठिन लगते हैं अतने वास्तवमें वे हैं नहीं। शुद्धमें अतने जितनी कठिनायी लगती है, अतनी वादमें नहीं लगती। परन्तु मुख्य बात यह है कि मनुष्यको संयम और सदाचारमें मजा नहीं आता, उसे ये अच्छे नहीं लगते। अतमें जिस मार्गसे अपनी अन्नति करनेकी विच्छा नहीं होती। असी विच्छा हो तो जिस मार्गमें जितनी कठिनायी पहले मालूम होती है, अतनी आगे जाने पर नहीं होती। आज हमारा जीवन जिस वातावरणमें गुजरता है, वचनसे हमें जो शिक्षा और सस्कार मिलते हैं, वे जिन दोनोंके विरुद्ध हैं। असी हालतमें यह विच्छा होना ही लगभग असम्भव है कि हम विवेकी, संयमी और सदाचारी बनें; सद्गुण-सम्पन्न होकर जीवनको कृतार्थ करे। असी कठिन स्थितिमें जिन्हें कुछ पढ़नेसे या कहींसे मिले हुअे किसी संस्कारके कारण थोड़ी बहुत सदिच्छा हो जाय, वे अच्छी संगति करके अपनी सदिच्छाको दृढ़ करे और बढ़ायें। अच्छी संगतिके बिना अच्छे सस्कार नहीं मिलते, अतमें पोषण नहीं मिलता और अतमें बल भी नहीं आता। प्रतिकूल वातावरणमें सुसंस्कारोंका टिकना मुश्किल होता है। अतमें वे देखते देखते लुप्त हो जाते हैं। जिनलिअे बाहरके खराब वातावरणके कारण चित्त पर होनेवाले अनिष्ट संस्कारोंमें वचना हो और अपने सुसंस्कारोंकी रक्षा करके अतमें बढ़ाना हो, तो मनुष्यको हमेशा अच्छी संगति करना चाहिये। जैसे सफाईके ख्यालमें रोज स्नान करना जरूरी है, वैसे ही हमारे चित्त पर नित्य पड़नेवाले कुसंस्कारोंको निकालकर अतसे शुद्ध करनेके लिअे अच्छी संगतिकी जरूरत है। असी संगति प्राप्त करके हम अपने सुसंस्कारोंका पोषण करे, तो हममें अन्नतिकी विच्छा जाग्रत होगी, प्रबल बनेगी और अतके परिणामस्वरूप हममें संयमशील, विवेकी और सदाचारी बनेनेकी महत्वाकांक्षा बढ़ती जायगी।

विवेक और सावधानी

अपना श्रेय प्राप्त करनेकी विच्छा रखनेवालेको अतिशय जाग्रत

रहना चाहिये। उसे अपनी मनोवृत्तियोंका परीक्षण

वृत्ति-परीक्षण करना आना चाहिये। अुन्नतिका मुख्य आधार

हमारा चित्त है। अुसकी वृत्तिया शुद्ध करनेकी

हमारी कोशिश होनी चाहिये। जिसके लिये जैसे विवेक और

संयमकी जरूरत है, वैसे ही सावधानीकी भी जरूरत है। सस्कारोके

अनुरूप हमारी विच्छायें दौडती हैं और अिन विच्छाओंके अनुसार

हमारे चित्तकी तरंगे चलती हैं। श्रेयार्थीको पुराने अनिष्ट सस्कार

नष्ट करके नये विष्ट सस्कार ग्रहण करने चाहियें। जिस प्रयत्नमें अुसे

कभी अरुचि पैदा न होनी चाहिये। जिसके लिये अुसके मनमें बड़ा

धीरज, दृढता और लगन होनी चाहिये। अुसे काम, क्रोध, लोभ, और

अहकारका शुद्ध-अशुद्ध स्वरूप पहचानना आना चाहिये। भावना

और विकार, अपनी स्वाभाविक आवश्यकताये और आशा-तृष्णा

तथा लोभ आदि सबके बीचका फर्क समझना चाहिये। अहकार,

सदहकार और निरहकारके बीचका भेद भी समझना चाहिये। मद

क्या है, गर्व क्या है, आत्म-सम्मान क्या है और जिसी तरह आत्म-

विश्वास क्या है, यह अुसे पहचानना आना चाहिये। क्रोध और

तेजस्विता, दीनता और नम्रता, दुर्बलता और क्षमा, विचारहीनता

और साहसके बीचका भेद अुसके ध्यानमें आना चाहिये। कल्पना,

भावना और योजना, अनुमान और अनुभव, तर्क और सिद्धान्त,

विलास और विकास, त्याग और वैराग्य, जडता और शान्ति, भोलापन

और श्रद्धा, सदाग्रह और दुराग्रह — अिन सबके बीच अुसे भेद

करते आना चाहिये। विचार, तरंग, और संकल्प तथा आभास

और ज्ञानके बीचका फर्क भी अुसकी समझमें आना चाहिये। आराधना,

अुपासना, भक्ति, निष्ठा — अिन सबकी अुसे पहचान होनी चाहिये।

मुख, आनंद, समाधान, संतोष, शान्ति, प्रसन्नता, जिन सबके बीचके भेदका उसे ज्ञान होना चाहिये। मानव चित्तकी मुप्त-प्रगट, अच्छी-बुरी सभी वृत्तियोंका उसे ज्ञान होना चाहिये और जिनमें से हितकर वृत्तियोंको अपनाना चाहिये।

साधकको युचित-अनुचित, हितकर-अहितकरकी परख करना न आता हो, तो उसका परिश्रम व्यर्थ जा सकता है। अपनी युचित आवश्यकताओं और लोभ तथा सदोष और निर्दोष परिग्रहके बीचका भेद साधकको जानना चाहिये। अपने निर्वाहके निर्दोष परिग्रह लिये आवश्यक वस्तु प्राप्त करनेमें न लोभ है, न दोष। किसी तरह जिन चीजोंका मर्यादित संग्रह करनेमें भी कोई दोष नहीं। मनुष्यके नाने युचित शील और सदाचारसे जीनेके लिये, कुटुम्बके गुजारेके लिये और कठिनायियोंके समयके लिये हमें पहलेसे जो बन्दोबस्त करना पड़ता है, जो संग्रह करना पड़ता है, उसे लोभ या सदोष परिग्रह नहीं कहा जा सकता। आवश्यकतासे ज्यादा वस्तुओं प्राप्त करनेमें लोभ और उनका उपयोग करनेमें फिजूल-खर्ची है। जिन चीजोंकी दूसरोंको अत्यन्त आवश्यकता हो, उनका हम भी युचित उपयोग न करें और केवल लोभके कारण उनका संग्रह करके रखें, तो यह हमारी कृपणता है, दुष्टता है। परिग्रहके मामलेमें साधकको हमेशा विवेक और तारनम्यसे काम लेना चाहिये।

ज्ञानपान, वस्त्र और रहनेकी जगहके बारेमें भी साधकको खूब विवेकसे चलना चाहिये। जिन मामलोंमें उसे मिन्द्रिय सम्बन्धी आरोग्य, मितव्यय, निरलसता और आवश्यक समय और सुविधाओंका महत्त्व समझकर बरताव करना चाहिये। जिसका उसे नडा ध्यान रखना चाहिये कि अपनी जल्दरते पूरी करते समय दूसरों पर अन्याय न हो। ज्ञान-पीनेके समय उसे सावधानीपूर्वक जीभका

सयम रखना चाहिये। उसे जिस प्रकारका खान-पान चुनना चाहिये, जिससे आरोग्य, बल, चपलता, बुद्धिकी तेजस्विता और मनकी पवित्रता तथा प्रसन्नता रखी जा सके और बढ़ती रहे। असा करते समय उसे अपनी आर्थिक स्थितिका भी विचार करना चाहिये। उसे यह बात ध्यानमें रखकर चलना चाहिये कि कपडे सदीं, गर्मी और लज्जा निवारणके लिये हैं। केवल शौक या पसन्दके लिये ही कपडोकी अलग-अलग फैशन और पद्धतियोका मोह रखनेमें उनका दुरुपयोग समझना चाहिये। उसकी वाणीमें अव्यवस्थितता, विसगति, असत्य, कर्कशता, असम्प्यता वगैरा दोष न होने चाहियें, न किसीकी निंदा होनी चाहिये और न आत्मस्तुति या अपने कार्यकी प्रशंसा होनी चाहिये। उसका बोलना असा न होना चाहिये जिससे कोअी अबने लगे। अल्टे उसके बोलनेमे मधुरता, सचाओ, प्रेम, सुसगति और प्रासगिकता होनी चाहिये। उसे मितभाषी होना चाहिये। बोलते समय व्यर्थ हाथ-पैर हिलाने या बीच-बीचमे सुननेवालेको हाथसे छूने आदिकी बुरी आदत न होनी चाहिये। दूसरेका बोलना पूरा होने तक मौन रखनेका उसमें धीरज होना चाहिये। जिस प्रकार वाणीके बारेमें भी उसे सयमी और सावधान रहना चाहिये।

हमारा जीवन हमारे द्वारा होनेवाली सभी क्रियाओंसे मिलकर बनता है। यदि हम यह चाहे कि वह सर्वांग-
अन्तःबुद्धिका सुन्दर हो, तो हमें अपनी प्रत्येक वृत्ति और क्रियाके
परिणाम विषयमे विवेकी, सयमी और सावधान रहना
 चाहिये। अगर मिट्टी या पत्थरकी भी सुन्दर मूर्ति बनाओ जा सकती है, जड पदार्थसे भी चित्ताकर्षक, भावप्रदर्शक और बोधप्रद चित्र तैयार किया जा सकता है, तो जिस शरीरके अणु-अणुमे चैतन्य भरा हुआ है और जो प्राण, मन, बुद्धि, चित्त और अनेक कर्मेन्द्रियो और ज्ञानेन्द्रियोसे युक्त है, उसे हम सब तरह निर्दोष और गुणसम्पन्न क्यों नहीं बना सकते? क्या उसे हम अनेक

विद्याओं, कलाओं और सद्भावोंसे सर्वथा सुगोभित और सुयोग्य नहीं बना सकते? महान सत् ज्ञानेश्वरने सत्त्व गुणोंसे युक्त मनुष्यका एक जगह वर्णन किया है, जो अत्यन्त बोंवप्रद है। वे कहते हैं: “वसत ऋतुमें कमलोंके विकसित होनेके बाद जैसे अनकी सुगंध अपने आप चारों ओर फैल जाती है, वैसे ही जिसके हृदयमें प्रज्ञा ओतप्रोत भर जानेके बाद अन्दर नहीं रह सकती और बिन्द्रियों द्वारा अपने आप बाहर फैलने लगती है, उसकी बिन्द्रियोंके आगममें विवेक काम करता है। और ऐसा लगता है मानो उसके हाथ-पैरोंसे भी ज्ञान-दृष्टि फूट कर निकल रही है। सत्कर्म और दुष्कर्मका भेद उसकी बिन्द्रिया ही समझ लेती है। उसे विचार करके निर्णय करनेकी जरूरत नहीं पड़ती। उसकी बिन्द्रियां ही अच्छे-बुरेकी परख कर लेती है। न देखने लायक चीजकी तरफ उसकी आखें जाती ही नहीं। न सुनने योग्य शब्द उसके कानोंमें पड़ने ही नहीं। न बोलने जैसे शब्द उसकी जवानसे निकल ही नहीं सकते। जैसे दियेके सामने अवेरा नहीं रह सकता, उसी तरह उसकी बिन्द्रियोंके सामने निषिद्ध वस्तुयें नहीं आ सकती।”

यिस सबका सार अितना ही है कि अखंड विवेक और सावधानीसे व्यवहार करनेके कारण मनुष्यकी बिन्द्रियोंके बर्म ही परम शुद्ध बन जाते हैं। निरन्तर सावधानी और आन्तरिक शुद्ध बुद्धिसे, मदैव प्रयत्नशील रहनेसे, मनुष्य अैसी स्थितिमें जा पहुचता है। और पहुचनेके बाद भी विवेकी मनुष्य सावधानी छोड़कर कभी नाफिल नहीं रहता।

जिस तरहकी चित्त-शुद्धि और बिन्द्रिय-शुद्धि प्राप्त करनी हो, तो हमें नदा सावधानीसे रहना चाहिये।

अखण्ड जाग्रति विवेकने अुचित अनुचितकी परख, जाग्रत रहकर नव वृत्तियोंका निरीक्षण और परीक्षण तथा निश्चय-पूर्वक अनुचित वृत्तियोंका निरोध—ये सब बातें हमें प्राप्त करनी ही

चाहियें। श्रेय साधनके प्रयत्नमें जाग्रतिका बड़ा महत्त्व है। यह जाग्रति हमें सतत कायम रखते आना चाहिये। यह मानकर कि अन्द्रियोके धर्म और चित्तके पूर्वसंस्कार पूरी तरह नष्ट हो गये हैं, हमें कभी गाफिल या असावधान न रहना चाहिये। क्योंकि जीवमें रहनेवाले मूल स्वभाव-धर्म बीजरूपमें हममें रहते हैं। वे कब, किस समय और किस तरह फिर जाग्रत हो जायेंगे, जिसका भरोसा नहीं। जिसलिये सतत सावधानी हमारा स्वभाव बन जाना चाहिये।

सत कबीरने कहा है :

“सूर सग्राम है पलक दो चारका, सती घमसान पल अंक लागे।
साध सग्राम है रैन-दिन जूझना, देह परजतका काम भाजी॥”

(शूरोका सग्राम दो चार पलका होता है और सतीका युद्ध अंकाध पलमें समाप्त हो जाता है, जबकि साधुओका सग्राम ऐसा है, जिसमें शरीर है तब तक रात-दिन जूझना पड़ता है।)

(दैनिक प्रवचनसे)

निश्चयका बल

अपनी अुन्नतिकी विच्छा रखनेवालेको निग्रहशक्ति अर्थात् मानसिक दृढताकी बड़ी जरूरत है। हमारे मनको निश्चयका महत्त्व अिन्द्रियोंके वेगके अनुसार बहनेकी आदत पड़ी होती है। मान ले कि हमसे यह नमजने लायक विवेक है कि अुस वेगके अनुसार अपने मनको बहने देनेमें हमारा कल्याण नहीं, और अितनी सावधानी भी है कि मनके अुस वेगमें फँसते ही हमारे ध्यानमें वह बात आ जाती है, तो भी यदि अुसे रोकनेकी शक्ति हममें न हो तो वह विवेक और सावधानी जीवनकी अुन्नतिके खयालसे हमारे कुछ काम नहीं आती। मनको रोकनेकी शक्ति ही समयशक्ति है। यह शक्ति बढ़ानेके लिये हमें निश्चयी बनना चाहिये। पूर्वमस्कारोंके अनुसार दौड़नेवाले मनको अुचित विषयकी तरफ और ठीक दिशामें मोड़नेका काम निश्चयके बिना नहीं हो सकता। अपनी निश्चयवृत्तिको स्थिर करके अुसके द्वारा अनुचित वृत्तियोंको हमें रोकना चाहिये। प्रतिबध करनेवाली वृत्तिको हमें अपनी संकल्पशक्ति द्वारा दृढ़ और बलवान बनाना चाहिये। वह वृत्ति और वह संकल्प निश्चयके बिना दृढ़ नहीं हो सकते। अिसलिये अिस मार्गमें निश्चयका बहुत ज्यादा महत्त्व है।

निग्रहशक्ति बढ़ानेके लिये निश्चयकी जरूरत है। लेकिन यह भी एक मवाल है कि निश्चयको जाग्रत और संयम और स्थायी बनानेके लिये क्या किया जाय। निश्चयके पुष्ट्यर्थकी नाय अपनी समयशक्तिको जाग्रत रखनेके लिये आवश्यकता हमें कुछ नियम स्वीकार करने चाहिये। अिस प्रकारके नियमोंको ही व्रत कहते हैं। अुन व्रतों द्वारा हमारी संयमशक्ति जाग्रत होती है। अिन नियमोंका आचरण

हमें समझकर और अनुके ध्येयका सतत स्मरण रखकर करना चाहिये। तो ही वे हमारा हेतु सफल करनेमें समर्थ होंगे। हेतु और ज्ञानके अभावमें पाले गये व्रतों और नियमोंकी अनुभूतिकी दृष्टिसे कोई कीमत नहीं। इसीलिए उन्हें केवल निरर्थक कर्मकाण्ड कहते हैं। नियम दो तरहके होते हैं। एकमें त्यागका महत्त्व होता है और दूसरेमें कर्तृत्व और पुरुषार्थ पर जोर दिया जाता है। मनुष्यको दोनों प्रकारके नियमोंसे अपना मानसिक बल बढ़ाना चाहिये। अनुचित मनोवृत्तियोंको रोककर उचित मनोवृत्तियोंका विकास करना हमें आना चाहिये। ये चीजें जिन नियमोंसे पूरी हो सके, उन नियमोंकी हमें अपने लिए योजना करनी चाहिये। समय साधनेके लिए उपवास, अर्धउपवास जैसे व्रत हरएक प्रचलित धार्मिक सम्प्रदायमें बताये गये हैं। परन्तु उनकी जड़में जो हेतु था उसे हम भूल गये हैं। इसीलिए वरसोंसे इस प्रकारके व्रत पालते रहने पर भी अपनी जवान पर हम स्थायी समय नहीं रख सके। इसका अर्थ यह है कि वे व्रत अनुभूतिकी दृष्टिसे बेकार साबित हुये हैं। सात, पंद्रह या तीस दिनमें एक दिन मौन रखकर बाकी सब दिन जीभकी लगाम खुली रख दी जाय, तो उस मौनका कोई अर्थ नहीं। हमें पाँचों अिन्द्रियोंको नियंत्रणमें रखकर अपनी मनोवृत्तियों पर काबू पाना है। हमें उनकी पहली अनुचित आदतों और अनुचित संस्कारोंको बदलना है। इसके लिए बाह्य अिन्द्रियों और ज्ञानेन्द्रियों पर किस प्रकारका, कितना और किस तरह नियंत्रण रखा जाय, यह हरएकको विचारपूर्वक निश्चय करना चाहिये।

नियमन रखते और निश्चय करते समय जल्दबाजीमें केवल

भावनावश हो जानेसे काम नहीं चलेगा। उस समय

विवेकयुक्त

हमें अपने पूर्व संस्कार, अपनी परिस्थिति, नियम

नियमन

और निश्चयके बारेमें अपने पूर्व इतिहास आदि

परसे अपनी दृढ़ता या शिथिलता वगैरा तमाम

बातोंका विचार करके हमारी तत्सम्बन्धी पात्रता पर ध्यान देना

चाहिये । नियम तय करते समय भूतकालमें हुये अपने अनुभवको व्यानमें रखकर, वर्तमानकालकी परिस्थितिका अवलोकन करके, जिस बातका दीर्घदृष्टिसे विचार करना चाहिये कि भविष्यमें जिसके क्या परिणाम होंगे । और अेक बार कोजी भी नियम तय कर लेने और निश्चय कर लेनेके बाद उसका पालन करनेमें जरा भी लापरवाही या ढिलाजी नहीं करनी चाहिये । मौका पड़ने पर अपनी तमाम शक्तियोंका दृढतापूर्वक उपयोग करके भी हमें अपना निश्चय कायम रखनेकी पराकाष्ठा करनी चाहिये । नियम और निश्चयके मामलेमें हमारे व्यवहारका ढंग जिस प्रकारका होगा, तो हम अपूर्ण दृष्टिसे, अविवेकसे और केवल भावनाके आवेगमें बिना सोचे-विचारे कोजी निश्चय नहीं करेंगे; और जिससे नियम और निश्चय बार-बार तोड़ने, बदलने या दभी बनकर यह दिखाते रहनेके प्रसंग नहीं आयेंगे कि वे ज्योंके त्यों चल रहे हैं । अच्छे निश्चयोंके पालनसे हमारी जितनी बुद्धि होती है, बुद्धि की अपेक्षा बुद्धि निश्चयोंको कमजोरीसे तोड़कर कोजी पश्चात्ताप न होनेमें हमारी ज्यादा अवबुद्धि है । और दभी बनकर बुद्धि निश्चयोंके ज्योंके त्यों चालू रहनेका आभास करानेमें तो हमारी भारी अवबुद्धि है । ऐसी स्थितिको पहुँचे हुये मनकी बुद्धि होना बड़ा मुश्किल है ।

जिसलिखे श्रेयार्थी साधकको अपनी शक्ति और परिस्थिति

देखकर निश्चय करना चाहिये । किसी भी व्रत

व्रतपालनसे

सहज सतोष

या नियमका पालन जारी हो, तब उसमें प्रतीत

होनेवाली कठिनायी आदतके कारण या बुद्धि

नियमसे होनेवाले सात्त्विक लाभके कारण धीरे-

धीरे अपने-आप नष्ट होनी चाहिये । व्रतके कारण हममें सन्तोष

और शक्ति नष्ट बढ़ने चाहिये । व्रतके कारण हमारे निश्चयमें बल

आना चाहिये । बलमें निग्रहशक्ति बढ़नी चाहिये । निग्रहमें समयमें

स्वाभाविकता आनी चाहिये और समयमें सतोष पैदा होना चाहिये ।

और बुद्धि के बढ़ने बढ़ने नियम स्वयं ही सन्तोषरूप बनकर हमारा

स्वभाव हो जाना चाहिये। यह हमारी सहज स्थिति हो जानी चाहिये। ऐसी सहज स्थिति हो जानेके बाद व्रतका व्रतपन नहीं रहेगा। और फिर, जिस सहज स्थिति और सन्तोषकी अवस्थामें अधिक कठिन व्रत लेनेकी और उसे भी पहलेके व्रतकी तरह अपना स्वभाव और स्वाभाविक जीवन बनानेकी हिम्मत अपने-आप हममें पैदा हो जायगी। जिस प्रकार एक व्रतसे दूसरे व्रतकी निर्मिति जारी रहे, तो ही समझना चाहिये कि वह व्रत हमें सध गया। किसी भी व्रतमें हमें अतिरिक्त स्वस्थता, प्रसन्नता और निरुपाधिकताका अनुभव होना चाहिये। वैसा अनुभव न हो तो उस व्रतसे हमारी अन्नति नहीं होगी। ऐसी स्थितिमें व्रत हमें दड या सजाकी तरह लगता रहेगा। त्यागके साथ हममें शान्ति और प्रसन्नता दीखनी चाहिये। उसके कारण हममें सन्तोष बढ़ता रहना चाहिये। व्रतमें पाप-पुण्यकी कल्पना न होनी चाहिये; परन्तु हमें यह देखना चाहिये कि उसके कारण हमारी कर्मेन्द्रियो और ज्ञानेन्द्रियोकी यानी कुल मिलाकर हमारे चित्तकी शुद्धि हो रही है या नहीं, बिन्द्रियोकी रसलुब्धता कम होती है या नहीं, हम स्वाधीन, निरुपाधिक, निरोगी, आवश्यक जरूरतोंके मामलेमें भी परिमित और मितभोगी हो रहे हैं या नहीं। हमें यह जाच करनी चाहिये कि लालसाकी तृप्तिसे जो क्षणिक आनन्द होता है, उसकी अपेक्षा हमें समयसे अधिक सन्तोष और सहज ही स्थायी प्रसन्नता होती है या नहीं। व्रत और नियमके कारण समयशक्तिके बढ़नेसे तरह तरहकी गलत आदतों, लालसा, रुचि-अरुचि और शौकोके कारण हममें पैदा हुई परवशता और चित्तकी दुर्बलतासे हमें छुटकारा मिलता हो, तो हमारा जीवन अपने-आप पहलेसे अतिरिक्त अधिक सुखमय, सन्तोषमय, प्रसन्न और मुक्त होगा। समय, निग्रह और पवित्रता वगैराके कारण हममें जो शक्तियाँ और सद्गुण पैदा होंगे, उनके परिणाम हमारे समस्त जीवन-व्यवसाय पर सहज ही होंगे और जिसमें भी हम दूसरोंसे सहज ही

अधिक सफल होंगे। जिस प्रकार केवल नयमके अदृष्ट्यसे किये गये निश्चय और अस्सके लिये लिये गये व्रत या नियमका मुपरिणाम हमारे चित्त पर होता रहना चाहिये, और वह पवित्र, दृढ़ और बलवान बनना चाहिये।

जैसा कि मैं ऊपर कह चुका हूँ, व्रत और नियमोंके दो प्रकार हैं मयमात्मक और क्रियात्मक। निषिद्ध या अशुभ्रतिके लिये अनुचित वान न करना, अस्ससे मनको रोकना संयम और समय है, जबकि कोई अच्छी चीज करनेका सत्कर्मकी जहरत निश्चय करके अचित अवसर पर अस्सके अनुसार चलनेमें कर्तृत्व है। खान-पान, निद्रा, धोला बगैराके मामलेमें अनियमितता, अतिशयता आदि दोषों और किसी प्रकार पात्र ज्ञानेन्द्रियों द्वारा भेवन किये जानेवाले अनुचित रसों और रसवृत्तिका त्याग करनेके लिये समयकी जहरत है। और निश्चित समय पर परिश्रम करना, अध्ययन करना, सेवा करना, अपने काम नियमित रूपमें खुद करना, दान करना, सामाजिक ऋण अदा करना बगैराके मिलमिलेमें बनाये गये नियम निश्चयपूर्वक पालनेके लिये कर्तृत्वकी आवश्यकता है। हमेशा भुवह जल्दी अठनेमें समय है, परन्तु केवल जिन समयके सफल हो जानेमें हमारी अशुभ्रति ही होगी, वह निश्चय-पूर्वक नहीं कहा जा सकता। क्योंकि भुवह जल्दी अठकर मनुष्य कुकर्म भी कर सकता है। जिनलिये मनुष्यको अपनी अशुभ्रतिके लिये समयके साथ सत्कर्मका नियम भी स्वीकार करना चाहिये। जीवनकी सर्वांगीण अशुभ्रतिके लिये दोनों प्रकारके नियमोंकी अेकनी जहरत है।

हमारा जीवन जिन दोनों तरहके नियमोंमें युक्त हो, तो अस्समें दीनता, दुर्बलता, लज्जता, भीरुता, कृपणता, सत्कर्मके लिये आलस्य, स्वच्छाचार, दुराचार, अनियमितता, फिजूल-निश्चयकी जहरत शर्चों, जडता, आदि दोष कही भी दिग्वाली नहीं देंगे। अलुटे, सामर्थ्य और नम्रता, अशुभ्रमशीलता और मितव्ययिता, पवित्रता और पुरुषार्थ, अदार्ता और जन-सेवा,

सदाचार और भूतदया आदिसे हमारा जीवन भरा हुआ दिखायी देगा। सयमके साथ ही यदि हममें पुरुषार्थकी वृद्धि न हो, तो जीवनमें जडता या मौका पडने पर दीनता आ जाना संभव है, और ऐसा जीवन समय पाकर दयापात्र भी बन सकता है। जबकि सयमहीन, केवल पुरुषार्थयुक्त जीवन सन्मार्गवर्ती न रहकर कुमार्गी बन सकता है और हमारे तथा दूसरोके अधःपातका अचूक कारण हो सकता है। इसलिये हमारे जीवनमें सयम और पुरुषार्थ दोनोंका अचित्त मेल होना चाहिये। तभी हमारा जीवन सब ओरसे अन्नत होता रहेगा। चाहे जैसा जीवन बितानेसे वह अन्नत नहीं होता। इसके लिये हमें विचारपूर्वक अन्नतिके मार्गका नक्शा बनाना पडता है। और इस प्रकार अकित मार्ग पर जीवनको चलानेके लिये अपनेमें प्रयत्नपूर्वक जरूरी सद्गुण पैदा करने पडते हैं। अतः प्रयत्नमें निश्चयकी जरूरत होती है। निश्चयके बिना किसी भी गुण पर मनुष्य दृढ़ नहीं रह सकता। हमारे चित्तमें केवल भावोंके जाग्रत होनेसे सद्गुणोंका अद्भुत या विकास नहीं होता। इसके लिये सदाचारकी जरूरत होती है। चित्तमें भाव जाग्रत होनेके बाद भी सदाचार या सत्कर्म-चरणके मौके पर जब-जब हमारा मन पिछड़ जाय या हिम्मत हार जाय, तब-तब उसे प्रोत्साहित करके अचित्त आचरण पर लाने और आगे धकेलनेके लिये निश्चयके सिवाय और कोई अुपाय नहीं। इसी तरह अनुचित मार्ग पर दौड़नेवाली वृत्तियोंको रोककर काबूमें लानेके लिये निश्चयके अलावा दूसरा कोई साधन नहीं। इसलिये पुरुषार्थ और सयम दोनोंमें निश्चयका महत्त्व पहचानकर मनुष्यको जहाँ जहाँ जरूरत पड़े वहाँ वहाँ अुसका अुपयोग करके अपनी निग्रहशक्ति बढ़ानी चाहिये। प्रयत्नसे मनुष्य अुसे बढ़ा सकता है। हमारी अन्नतिके लिये आवश्यक सकल्पबलका आधार हमारी निग्रहशक्ति पर है, यह जानकर मनुष्यको अुसके लिये सतत प्रयत्नशील रहना चाहिये।

सद्गुणोपासना

हमें अपना जीवन अत्यन्त विचारपूर्वक चलाना चाहिये। अपनी शक्तियोंका प्रयत्नपूर्वक विकास करके निरन्तर शक्तिके साथ ही सदुपयोग करना चाहिये। जिन शक्तियोंका हम सद्गुणोंकी शुद्धि केवल विकास ही करे, परन्तु उनका सदुपयोग करना न जाने, तो वे हमारे और दूसरोंके लिये अनर्थकारी बन जायगी। जिसलिये शक्तिकी वृद्धिके साथ ही उसकी शुद्धिका विचार, आग्रह और प्रयत्न जारी रखना अत्यन्त आवश्यक है। जिस प्रकार आचरण करते हुये हमारे सद्गुणोंके कारण दूसरोंको थोडा भी अहितक लाभ होता हो या उनका कुछ कल्याण होता हो, तो हममें ऐसा भाव या अहंकार उत्पन्न न होना चाहिये कि हम उन पर बडा उपकार कर रहे हैं। कारण, सद्गुणी होनेमें हम वास्तवमें अपना ही सबसे ज्यादा कल्याण करते हैं। सद्गुणोंके उपासकको सद्गुणोंमें ही तृप्ति रहती है। जिसके लिये वह औरोंकी तरफसे मान-प्रतिष्ठा प्राप्त करनेकी कभी विच्छा नहीं रखता। कोई सद्गुण हमारा स्वभाव बना है या नहीं, जिसे पहचाननेकी यह महत्वपूर्ण निगानी है। सद्गुणके बारेमें कुछ विरोधता महसूस होना, उससे अहंकार होना और उसके कारण औरोंको तुच्छ समझना — ये सारी क्षुद्र मनोवृत्तियाँ हैं और किसी भी समय हमारे पतनका कारण बन जाती हैं। वे हमारी भुक्तिके रास्तेमें बाधक हैं। हमें समझना चाहिये कि जब तक हममें ये मनोवृत्तियाँ हैं, तब तक हम सद्गुणोंके सच्चे उपासक नहीं बन सकते। सद्गुणी होनेके वजाय यह दिखानेमें सन्तोष मालूम होता हो कि हम सद्गुणी हैं, तो यह समझना चाहिये कि हममें दम है, और सद्गुणोंके लिये हममें अहंकारका होना यह साबित करता है कि केवल सद्गुणोंसे हमारी तृप्ति नहीं होती। परन्तु

अुसके लिअे अभी तक अहकारकी जरूरत है। अत यह समझना चाहिये कि जिस मात्रामे हममे अहकार है, अुसी मात्रामे सद्गुणकी कमी है। सद्गुणका वास्तविक परिणाम आत्मसन्तोष है। जिसे अिस आत्मसन्तोषकी अपेक्षा अहकारसे मिलनेवाला सुख या आनन्द श्रेष्ठ मालूम होता है, अुसके विषयमे यह कैसे कहा जा सकता है कि अुसमें सद्गुण आ गये हैं, वे अुसका स्वभाव बन गये हैं? और यह अहंकार अुसमें और क्या क्या दुर्गुण पैदा करेगा, अिसका क्या ठिकाना? जब तक हमारे ज्ञानमे, सद्गुणोमे और नीतिमत्तामे स्वाभाविकता और पूर्णता नहीं आ जाती, तब तक अुससे हमारा पतन होनेका डर बना रहता है। मान, प्रतिष्ठा, दम्भ, अहकार — ये सब पतनके रास्ते हैं। श्रेयकी अिच्छा करनेवालेको अिस मार्ग पर कभी न जाना चाहिये। सद्गुण हमारा स्वभाव बन जाय, तो निरहकारिता हममे अपने-आप आ जायगी। सदाचारी और सद्गुणी होनेमे ही हमारा सच्चा कल्याण है और अिसीरो हमे सच्ची शान्ति मिलेगी, यह हमे कभी न भूलना चाहिये। हमे क्षुद्र मोहमे न फसना चाहिये। सद्गुणोके कारण हममे मद पैदा हो, अहकार निर्माण हो, तो हमें समझना चाहिये कि वे सद्गुण हमे हजम नहीं हुअे।

ज्यो ज्यो हमारी विवेकशक्ति बढेगी, हमारा चित्त शुद्ध होगा, त्यो त्यो ये सब वाते अपने-आप हमारे ध्यानमे औरोको परखनेकी आने लगेगी। और हम अपने चित्तको, अुसकी सच्ची पात्रता वृत्तियोको, सद्गुण-दुर्गुणोको आसानीसे पहचान सकेगे। हम अपने आपको जान सकेगे तो ही जगतको जान सकेगे। हमें अपनी ही परीक्षा करना न आये, तो हम दुनियाकी परीक्षा कैसे कर सकेगे? अेक घडी या यत्रकी रचना अच्छी तरह हमारी समझमे आनेके बाद वैसी दूसरी घडियो या यत्रोकी रचना ध्यानमे आते देर नहीं लगती। अिसी प्रकार हमारा चित्त, अुसकी वृत्तिया, अुसकी सुप्त-प्रकट अवस्थायें, अुनकी अुत्पत्ति, वृद्धि

और अथ, अुनकी मुमगति-विसंगति, अुनका परीक्षण, पृथक्करण और वर्गीकरण, अुन वृत्तियोंके अन्तर्वाह्य स्थूल-सूक्ष्म परिणाम वगैरा सब हम जान सके और अुनकी अुम वृत्तियों और मद्गुणोंका अपनेमें निरहकारिना आ जाने तक विकास करे और जिस सबमें ने गुजरकर अतिम अलिप्त अवस्था प्राप्त कर सके, तो हम दुनियाको पहचानने योग्य हो सकते हैं। अपने आपको शुद्ध किये बिना हम जगतकी परीक्षा करे, तो अुनका गलत ही साबित होना समभव है। हमारी दृष्टि शुद्ध और निर्दोष न हो और हम दुनियाके गुण-दोषोंका फैसला करने बैठ जाय, तो अुनमें भूल होनेकी ज्यादा संभावना है। हम जिस रंगका चश्मा पहनते हैं, उसी रंगकी दुनिया हमें दीखने लगती है। यही हाल जिस विषयमें होगा। हम विकारवश होंगे तो दुनियाकी तरफ अुनी दृष्टिसे देखेंगे और अुनी दृष्टिसे अुनकी परीक्षा करेंगे। हम भावनावश होंगे तो हमारी दृष्टि और परीक्षा वैसी ही होगी। लोभी, लालची और दमी होंगे तो वैसी होगी। यानी जैसी हमारी मानसिक अवस्था होगी, वैसी ही दुनिया हमें दिखायी देगी। और हमारी वृत्तियों और भावनाओंके शमनके लिये हम वैसा ही अुनका उपयोग करेंगे। जिसमें न तो हमारी और जगतकी सच्ची परीक्षा है और न किसीकी सलाहमती है। यदि यह बात हम निश्चित समझ लें कि हमारी अपनी अुन्नतिमें ही हमारी और जगतकी परीक्षा और सबकी सलाहमती है, तो दूसरोंके और दुनियाके बारेमें गलत तर्कोंमें पट कर बोम्बा खाने या दूसरोंको बोम्बा देनेका कारण बननेका हमें अन्देशा न रहे।

जिसमें आप यह न समझें कि जब तक हम पूर्ण शुद्ध, निर्विकार और प्रज्ञावान नहीं हो जाते, तब तक चित्तशुद्धि और हम औरोंकी कुछ भी सेवा नहीं कर सकते। मद्गुणोंका सम्बन्ध में आपने आग्रहपूर्वक कहना है कि जब आप अपना चित्त शुद्ध करने का प्रयत्न करते हैं, अुनी समय मद्गुणी बननेकी भी कोशिश कीजिये। आपमें सेवापरायणता

नहीं होगी और उस दिशामें आप पुरुषार्थ नहीं करेंगे, तो आप सद्गुणी नहीं बन सकेंगे। दूसरोके साथ हमारे अच्छे-बुरे व्यवहारसे ही सद्गुण या दुर्गुणका निश्चय होता है। हमारा जो व्यवहार न्यायपूर्ण, परदुःख निवारण करनेवाला, हमारी और दूसरोकी अन्नति करनेवाला और नैतिक दृष्टिसे दोनोंको लाभ पहुंचानेवाला हो वह सद्व्यवहार है और जिससे अलुटा हो तो दुर्व्यवहार। सद्-असद् व्यवहारकी यह सीधी-सादी व्याख्या है। जिससे सद्गुण-दुर्गुणका निर्णय किया जा सकेगा। सद्गुणोंके बिना आपमें सेवापरायणता टिक नहीं सकेगी। दूसरोके साथ हमारे सम्बन्ध जिस मात्रामें अन्नतिकारक होंगे, उसी मात्रामें हमारे सद्गुणोंका विकास होगा। किसी भी सद्गुणका चित्तकी शुद्धिके बिना कभी संपूर्ण विकास नहीं हो सकता। मेरे कहनेका अर्थ यह है कि शुद्धि और सद्गुण-सम्पन्नताका अन्योन्यपोषक और सहायक सम्बन्ध जानकर आपको जिस मामलेमें प्रयत्नशील रहना चाहिये। सद्व्यवहारके प्रयत्नसे ही उसके दोष या पूर्णता हमारे ध्यानमें आती है। जिसलिअे हमेशा सदाचारी रहनेका प्रयत्न कीजिये। वृत्तियों और कर्मोंका सतत परीक्षण करके दोष ढूढ़ निकालने चाहिये और अन्हे सुधारनेकी कोशिश करनी चाहिये, तभी हमारे चित्तकी और साथ-साथ कर्मोंकी शुद्धि होती रहेगी, कर्मोंमें कुशलता, व्यवस्थितता और औचित्य आते जायेंगे और वे निश्चित रूपसे सफल होते जायेंगे। जिस तरह हम शुद्धि और पुरुषार्थ दोनोंकी दृष्टिसे पूर्णताकी ओर प्रगति करेंगे। दोनोंके मेलमें मानव-प्रकृतिकी पूर्णता है और सार्थकताकी सीमा है।

शुद्धिके साथ सद्गुणों पर मैं इसिलिअे जोर देता हूँ कि पुरुषार्थके बिना सद्गुणोंकी प्राप्ति नहीं होती और

सद्गुणों द्वारा पुरुषार्थ और सद्गुणोंके बिना केवल शुद्धिका जीवन-मानवताकी सिद्धि विकासकी दृष्टिसे कोअी महत्त्व नहीं। सद्गुणों और पुरुषार्थके बिना चित्तशुद्धि अंक प्रकारकी जडता भी सिद्ध हो सकती है। केवल शुद्धिकी स्थितिमें निषिद्ध क्रियाओं

और अनुके अनुरूप वृत्तियोंका अभाव माना गया है। परन्तु मनुष्यमें चेतन है, चित्त है, बुद्धि है, प्राण है, कर्मेन्द्रिया और ज्ञानेन्द्रियां हैं और जिन सबमें अगाध शक्ति भरी हुई है। अनादि कालसे मानव-जातिमें सतत विकास करनेवाले ज्ञान और संस्कारोंका, मद्भावनाओं और सद्गुणोंका और शील तथा पुरुषार्थका उत्तराविकार मनुष्यको मिला हुआ है। मानव-बुद्धि, चित्त और मनमें कितनी शक्ति नुप्त रूपमें मौजूद है, जिसका अभी पूरा पता नहीं लगा है। अनुकी प्रकट शक्तिसे शास्त्र, विद्याओं और कलाओं निर्माण हुई है और हो रही है। जिन सब शक्तियोंका, सब तरहकी विद्या, कला, सम्पत्ति यानी कुल मिलाकर प्राण उत्तराविकारका उपयोग केवल निष्क्रिय या निवृत्त होनेमें करना और सारी भावनाओं और पुरुषार्थोंका सकोच करते करते अंतमें अनुका सम्पूर्ण अभाव कर डालना या केवल जड़ता प्राप्त कर लेना मानवताका ध्येय नहीं है। चैतन्यकी पूर्णता जिनमें नहीं है। परन्तु प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, कर्मेन्द्रिया और ज्ञानेन्द्रिया द्वारा प्रकट होनेवाली विविध शक्तियोंकी शुद्धि-वृद्धि करके चैतन्यके अधिकाधिक शुद्ध और व्यापक रूपमें प्रगट होने में रहनेमें मानवताकी चरम सीमा और चैतन्यकी पूर्णता है। यह महान् बुद्ध्य पूरा करनेके लिये शुद्धि और पुरुषार्थ तथा पावित्र्य और कर्तृत्वकी जरूरत है। यिनीमें जीवनमिद्धि है।

(दैनिक प्रवचनने)

गुणविकास और निरहंकारिता

प्रत्येक मनुष्यको जन्मसे ही गुणोंकी थोड़ी बहुत विरासत मिली होती है। उसके बाद सस्कार, शिक्षा, परिस्थिति, सद्गुणोंकी सगति, अनुकूल-प्रतिकूल सयोग, अनुभव-ज्ञान-विवेक, श्रेष्ठता-कनिष्ठता अिच्छा-सकल्पकी कम या अधिक मात्रा, अित्यादि अनेक कारणोंसे उसके गुणोंकी कम-ज्यादा मात्रामे वृद्धि होती है। मनुष्यमे किसी अेक ही गुणकी कभी स्वतंत्र रूपसे वृद्धि नहीं होती, परन्तु गुणोंके परस्पर आधारसे होती है। यह वृद्धि किस प्रकार होती है, अिसका पता हमे मामूली लोगोंके जीवनसे नहीं लगता। परन्तु श्रेयार्थी और प्रयत्नशील मनुष्यके जीवनका परीक्षण करनेसे हम सद्गुणोंकी वृद्धिका क्रम जान सकते हैं। सद्गुणोंकी परीक्षा अिससे होती है कि अुनके लिये व्यक्तिको ज्ञानपूर्वक और सद्हेतुपूर्वक कितना कष्ट सहना पडता है। लेकिन यह परीक्षा भी सर्वाशमें ठीक नहीं है। अिसके लिये व्यक्ति व्यक्तिके बीचके पूर्व सम्बन्धोंका भी विचार करना पडता है। कारण, प्रिय सम्बन्धवाले व्यक्तिके लिये चाहे जितना त्याग करानेवाली मनोवृत्ति और विलकुल अपरिचित व्यक्तिके लिये अुससे कम त्याग करानेवाली मनोवृत्ति, अिन दोनोंमे मानसिक दृष्टिसे बहुत ही फर्क हो सकता है। अुदाहरणके लिये, अपने माता-पिताके लिये अथवा अपने साथ निकटका प्रेमसम्बन्ध रखनेवाले व्यक्तिके लिये कोअी मनुष्य बहुत कष्ट सह सकता है, अिसी परसे विश्वासके साथ यह नहीं कहा जा सकता कि वह विलकुल अपरिचित व्यक्तिके लिये सहानुभूतिपूर्वक कष्ट सहनेको तैयार हो जायगा। कारण, जहा शुरूसे ही प्रेमसम्बन्ध होता है, वहा अेक-दूसरेको अेक-दूसरेसे सुखकी प्राप्ति भी हुअी होती है, और प्रेम, कृतज्ञता, वात्सल्य वगैरा भावनाओंकी वृद्धि भी हुअी होती है। अैसी स्थितिमे अेक-दूसरेके

खातिर कष्ट उठानेके लिये जैसी मन स्थिति जरूरी होती है, उसकी अपेक्षा पहलेका कोई सम्बन्ध न हो ऐसे अपरिचित मनुष्यके लिये कष्ट सहनेको तैयार होनेमें मनकी अधिक ऊँची अवस्था जरूरी होती है। जिसलिये कृतज्ञता, वात्सल्य वगैरासे दया, बुदारता, परोपकार आदि गुण श्रेष्ठ है। जिस दृष्टिसे विचार करे तो पहलेके प्रिय सम्बन्ध-वाले व्यक्तिके बारेमें अनुभव होनेवाली महानुभूतिके बजाय अपरिचित व्यक्तिके प्रति सहानुभूतिका भाव पैदा होना ज्यादा अच्छा गुण है। और अप्रिय व दुःख देनेवाले व्यक्तिके प्रति मौका पड़ने पर सहानुभूति अनुभव होनेका भाव उससे भी ज्यादा अच्छा गुण है। जिसलिये जिस अवसर पर मनुष्यके गुण दिखायी देते हैं उस अवसर परसे, व्यक्तियोंके अकेल-दूसरेके साथ रहे पूर्वसम्बन्ध परसे, उसके लिये व्यक्तिको जो त्याग, नयम, विवेक, पुरुषार्थ करना पड़ा हो और अन्तमें उसमें किमको क्या लाभ हुआ आदि बातों परसे गुणोंकी श्रेष्ठता-कनिष्ठताका निर्णय करना उचित होगा। सद्गुणोंके विकासका साधारण क्रम जिस प्रकार है। कनिष्ठ गुणोंकी एक हद तक वृद्धि होनेके बाद उनमें श्रेष्ठ गुणोंकी चित्तमें जाग्रति होती है और उसके बाद दोनों प्रकारके सद्गुणोंका अधिकमें अधिक उत्कर्ष एक ही समयमें हो सकता है जितना ही नहीं, वे अकेल-दूसरेका पोषण करते हुए बढ़ते रहते हैं।

सद्गुणोंकी परीक्षा केवल बाहरी परिणामसे करनेमें भूल भी हो सकती है। बाह्य परिणाम अक्सर केवल परिस्थिति और संयोग पर ही आधार रखता है, और वह परिस्थिति और संयोग व्यक्तिके अवीन नहीं होते। जिसलिये सद्गुणोंकी परीक्षा अन्तः परसे करना ठीक होगा कि किसी व्यक्तिकी उन गुणोंके प्रति कितनी निष्ठा है, उनके लिये अने कितना त्याग, विवेक और पुरुषार्थ करना पड़ा है, और कितना अन्तर्बाह्य परिश्रम वगैरा उठाना पड़ा है। ये बातें

विवेकशील और आत्मपरीक्षक व्यक्ति दूसरोकी अपेक्षा स्वयं ही यथार्थ रूपमें जान सकता है। सद्भावनाओका चित्तमें अठनेवाला वेग, अुसके कारण हुआ चित्तकी अवस्था, अुस समय अुठाये गये शारीरिक कष्ट और अुसके बाद भावनाओका शमन अित्यादि बातओका क्रम अथवा अितिहास बाह्य जगत न जाने तो भी व्यक्ति स्वयं अपने अनुभवसे ये सब चीजे जानता है। मनुष्यमें सद्गुणओके साथ ही दुर्गुणओकी वृद्धि भी अेक ही समय होती जान पड़े, तो अुन सद्गुणओके वारेमें भरोसा नहीं रखा जा सकता, अितना ही नहीं, अिस वारेमें यह भारी शका पैदा होती है कि क्या वे सद्गुण सचमुच सद्गुण ही हैं? परस्पर विरोधी गुण-अवगुणओकी वृद्धि अेक ही समय नहीं हो सकती। अुदाहरणके लिये, दया, परोपकार, अुदारता, सरलता — ये सब परस्पर पोषक गुण हैं। अिसलिये अिन सबकी वृद्धि अेक ही समय हो सकती है। अिसी तरह दुष्टता, कपट, अन्याय, विश्वासघात वगैरा दोष भी अेक-दूसरेके पोषक हैं। परन्तु कपट और परोपकारकी अेक ही समय वृद्धि या विकास नहीं हो सकता। अैसा होता दिखायी दे तो वह परोपकार वृत्ति सच्ची नहीं, परन्तु काम बनानेकी युक्ति ही हो सकती है। आम तौर पर गुण गुणओके और अवगुण अवगुणओके पोषक बनते हैं। मनुष्यके चित्तमें गुण-अवगुणका विचार समय समय पर अुठता ही रहता है। अिस प्रकारके कर्म भी अुसके हाथों होते ही रहते हैं। यद्यपि मनुष्य गुण-दोषके सम्मिश्रणसे बना हुआ है, तथापि यह संभव नहीं कि अेक समयके गुण-दोष या अेक समयकी चित्तस्थिति दूसरे समय वैसीकी वैसी पायी जाय। अुसमें सतत परिवर्तन होता रहता है। यह बात जल्दी नहीं दिखायी देती, परन्तु लम्बे समय तक अवलोकन करनेसे ध्यानमें आ जाती है। कारण, परिवर्तनकी क्रिया बहुत ही सूक्ष्म गतिसे होती है। स्थूल और स्पष्ट रूपमें अुसका परिणाम नजर आनेमें कुछ समय लगता है। परन्तु सद्गुणओका प्रयत्नपूर्वक अनुशीलन करनेवाले साधकको अिस विषयमें लम्बे समय तक राह नहीं देखनी पड़ती।

वह अभ्यासकी सहायतासे अवगुणोंका नाश करके सद्गुणोंकी वृद्धि करनेमें अपनी मानसिक शक्तिका उपयोग करता रहना है, जिससे उसकी चित्तकी स्थितिमें तेजीसे परिवर्तन होता जाता है; और परीक्षण द्वारा यह बात वह जानता भी रहता है। जब जिस प्रकार प्रयत्न जारी रहता है, तब उसका जो गुण पूर्णताको प्राप्त हो जाता है, उसके लिये उसका अहंकार नष्ट हो जाता है। उसकी प्रकृतिकी, चित्तकी, आगे बढ़नेकी गति मद होतें होने बन्द हो जाती है। गुणोंके लिये निरहंकारिताका अर्थ है अपने गुणोंके लिये अभिमान, गर्व, घमड़ न होना, अपने गुणके कारण — विशेषताके कारण — दूसरोंको हीन या तिरस्कारपात्र न समझना। और यह स्थिति किसी भी गुणके बारेमें प्राप्त की जा सकती है, वगैरें उस गुणके साथ मनुष्यमें नम्रताका विकास हुआ हो।

६

अन्यायका प्रतिकार

मानवताकी दृष्टिसे विचार करने पर अंमा लगता है कि हममें दिग्वायी देनेवाले अंक दोषके त्रासेमें आपके मामने न्याय-संवेदनाका कुछ कहना चाहिये। यह कहनेमें कोई हर्ज नहीं अभाव कि दुर्जन, लोभी या अनुमत्त मनुष्य किसी व्यक्ति या समाजको मनाता हो, तो उसका प्रतिकार करके पीडित व्यक्ति या समाजको दुःखमुक्त करनेकी वृत्ति हममें नहीं जैसी है। जिसका कारण हमारी कबी प्रकारकी दुर्बलता तो है ही; परन्तु यह भी है कि दूसरेके दुःखके प्रति जितनी सहानुभूति हममें होनी चाहिये, उतनी नहीं होती। हमारी 'अपनेपन' की व्याख्या और मर्यादा बहुत मकुचिन है। जिसलिये हमारेकी ओरमें किसीको दुःख होता हो, तो उसे देखकर हमारे चित्तमें कोई भावना पैदा नहीं होती।

कदाचित् हो भी जाय, तो दुख-निवारण करनेके लिये आवश्यक धैर्य, पुरुषार्थ और सामर्थ्य भी हममें नहीं होता। दूसरी बात यह है कि हममें सामूहिक भावना नहीं है। फिर भी किसी अवसर पर न्यायका पक्ष लेकर दूसरे पर होनेवाले अन्यायका प्रतिकार करने कोभी खड़ा हो जाय, तो उसको मदद देना ही चाहिये अतनी न्याय-सवेदना भी समाजमें नहीं है। और जिसलिये ऐसे झगड़ोंमें हम अकेले पड़ जायेंगे, अन्याय करनेवालेको उसके साथियोंकी मदद होनेसे सबके सामने हमारे अकेलेकी कुछ नहीं चलेगी, जिस प्रकार सब तरफसे असहाय महसूस करनेके कारण उसकी भी न्याय और प्रतिकारकी वृत्ति दब जाती है; और ऐसी घटनाएँ बार-बार होनेसे और उनके अनुभवसे उसकी यह वृत्ति आगे चलकर जड़ हो जाती है और लगभग नष्ट हो जाती है। परन्तु जिसमें शक नहीं कि यह हमारी और हमारे समाजकी अधोगतिकी निशानी है।

हम सुनते हैं कि रास्तेमें, सफरमें या गावमें कहीं न कहीं अन्याय होता है, कभी-कभी हम प्रत्यक्ष होते भी देखते हैं। लेकिन हमें जिस बारेमें कुछ करने जैसा नहीं लगता। अन्यायी अन्याय करता है, जालिम जुल्म और दुष्टता करता है, परन्तु समाजकी तरफसे उसे कोई दंड नहीं मिलता या उसका प्रतिकार नहीं होता। हमारे गावमें, पड़ोसमें, बल्कि हमारे घरमें भी अन्याय होता हो—कहीं सास या ननद बहू या भाभीको सताती हो, कहीं पति पत्नीको पीटता हो, विधवा पर सब ओरसे जुल्म होता हो और उसकी दुर्दशा होती हो, बिना मा-बापके बच्चे पर घरमें अन्याय होता हो या साहूकार कर्जदार पर अन्याय करता हो—और हम यह सब अपनी आंखों देखते हो, तो भी जिन सबको चुपचाप सहन करते रहनेकी हमें जमानेसे आदत हो गयी है। जिसमें एक प्रकारकी सामाजिक अपेक्षा-वृत्ति और दूसरोंके दुःखके प्रति लापरवाहीकी भावना है।

मानवताकी दृष्टिसे यह हमारी बहुत बड़ी कमी है। दूसरो पर होनेवाले अन्यायका प्रतिकार करनेकी वृत्तिका अवनतिका कारण अभाव ही यह सिद्ध करता है कि हममें सामूहिक सामूहिक भावना नहीं है। और जिस मामलेमें अब तककी भावनाका अभाव हमारी जड़ताके कारण वह भावना पैदा करना भी कठिन हो रहा है। समाजमें ही वह भावना कम होनेके कारण खुद हम पर भी अन्यायका मीका आ पड़ने पर हमें दूसरोकी सहायता नहीं मिलती। सहायताकी हमें आशा नहीं होती, जिसलिये ऐसे अवसर पर अन्यायका सामना करने या उसके खिलाफ लड़नेकी हमारी हिम्मत नहीं होती। किसीका किसीको सहारा नहीं — ऐसी स्थिति हम सबकी होनेसे अपने पर होनेवाला अन्याय चुपचाप सह लेनेकी निष्प्राण वृत्ति ही हमारे खूनमें समा गयी है। जिससे हममें पगुता, भीरुता, दूसरोके दुःखके बारेमें बेपरवाही, जड़ता, किसी भी हालतमें दूसरोके लिये खुद सकटमें न पड़नेके बारेमें सावधानी और घूर्तता वगैरा जो दोष आ गये हैं और आज हमारा स्वभाव बन गये हैं, वे अत्यन्त निंद्य और मानवताके लिये कलकस्वरूप हैं और कभी प्रकारसे हमारी अवनतिका कारण बन गये हैं। जिन दोषोंके साथ-साथ दूसरे भी कभी दोष हममें पैदा होकर सतत बढ़ते रहे हैं। शुरूसे ही हममें सामूहिक भावना बहुत थोड़ी है और हम यह मिद्ध करनेके अल्टे प्रयत्नमें रहते हैं कि यही स्थिति ठीक है। दूसरोके दुःखके प्रति लापरवाही, अुदासीनता और जिसमें हममें आनेवाली पगुता और भीरुताको छिपानेका प्रयत्न हम “जिस दुनियामें कोभी किसीका नहीं, हरजेकको अपने कर्मका फल भोगना पड़ता है, अुसमें दूसरेका कोभी अुपाय नहीं चलता”, जैसे कर्मसिद्धान्तके निष्प्राण सूत्रोंसे करते हैं।

हमारी पुरानी कल्पनाके अनुसार धर्मशालाओं, मन्दिर, अन्नक्षेत्र, सदाव्रत और तालाब वगैरा तथा अन्याय-प्रतिकारके नयी कल्पनाके अनुसार अस्पताल, दवाखाने, तत्त्वका कॉलेज, सेनिटोरियम वगैरा स्थापित करने परिचय या खोलनेकी प्रवृत्ति लोगोमें है। परन्तु अिनकी तहमें भी ज्यादातर पुण्य और कीर्ति कमानेकी ही आकांक्षा होती है। मनुष्यके लिये प्रेम, मित्रता, सहानुभूति या निस्वार्थता, अुदारता वगैरा भावनाओंसे ये काम शायद ही होते दीखते हैं। पारस्परिक प्रेमके कारण अेक-दूसरेके लिये कष्ट सहनेकी वृत्ति हममें है; परन्तु जिसके साथ हमारी कोअी जान-पहचान या पूर्व-सम्बन्ध न हो अैसे व्यक्ति पर अन्याय होता हो, तो अुसका विरोध या प्रतिकार करनेके लिये खुद साहस करने, सकटमें फसकर अपना चुखी और सुरक्षित जीवन कठिनाअीमें डालनेकी वृत्ति आज हममें नहीके वरादर है। अिस वृत्तिकी कल्पना हममें कभी थी ही नहीं, सो बात नहीं; परन्तु हमारी दुर्बलता, धर्म और स्वामीनिष्ठा अित्यादि सम्बन्धी गलत कल्पनाओं जैसे अनेक कारणोंसे अुस वृत्तिका पोषण नहीं हुआ। अिसलिये वह नष्टप्राय हो गअी है। विचारवान लोगोको यह ज्ञान था कि वह वृत्ति अिष्ट है, वह मनुष्यकी अुन्नतिकी परिचायक है और समाजको अुसकी जरूरत है। कही-कही पुराणकारोंने अिस वृत्तिका परिचय कराया है। दधीचि, शिवि वगैराकी कथाओं यही सिद्ध करती है। बौद्ध ग्रंथोंकी पारमिताकी बातें भी अिसी सद्वृत्तिका महत्त्व बताती हैं। परन्तु अुनमें अन्यायके प्रतिकारकी अपेक्षा सहानुभूति, दया और अहिंसाकी वृत्तिया ही खास तौर पर बताअी गअी हैं। अिसी तरह शरणमें आये अुअेकी रक्षाके लिये कष्ट सहनेके अुदाहरण भी कही-कही मिलते हैं। महा-भारतके भीम-वकासुर युद्धकी तहमें कृतज्ञता और अन्याय-प्रतिकारका तत्त्व है। अपनेको आश्रय देनेवाले ब्राह्मण-कुटुम्ब पर आ पड़नेवाली

आपत्ति भीमने आगे आकर अपने सिर ले ली और कुन्तीने आनन्दसे उसे सम्मति दी। जहा दया, नामर्थ्य और आत्म-विश्वास भरपूर होते हैं, वही दूसरे पर होनेवाले अन्यायका प्रतिकार करनेकी वृत्ति पैदा होती है; और वही वह वृद्धि पाती है तथा मौका आने पर विजयी होती है। महाभारतकी उस कथा और भीमकी उस समयकी स्थिति और मनोवृत्ति पर व्यान देनेसे हमें यह बात स्पष्ट समझमें आ जाती है। अपने शरीरका बलिदान देकर बकामुरकी धुवा गान्त करनेकी कल हमारी बारी है, यह खबर जब अकचक्रा नगरीमें पाडवोको आश्रय देनेवाले ब्राह्मण-कुटुम्बकी लगी, तो तुरन्त घरमें रोना-पीटना शुरू हो गया। उसे चुनकर भीमने अपनी माता कुन्तीसे जो कुछ कहा, उसका वर्णन कवि मोरोपतने अक आर्यामें किया है:

‘भीम म्हेने कुंतीला ब्राह्मणसमुदाय रडति का पूस।

त्याचे दुख हराया अग्नीला भार काय कापूस॥’

भीम कुन्तीसे कहता है: ‘ब्राह्मण-कुटुम्ब क्यों रो रहा है, यह अनुसे पूछ। अनुका दुख दूर करना मेरे लिये क्या कठिन है? अग्निके लिये कपास जलाना क्या कठिन है?’ जिनमें किसीका दुख दूर करनेकी प्रचंड शक्ति होती है, उसके मन पर यह बात जमाना जरूरी नहीं होता कि उसे दूसरेके दुखमें भाग लेना चाहिये।

बहुत साल हो गये, बम्बयीके हैरिंग गार्डनमें अक अमीर आदमीकी हत्या करके सशस्त्र हत्यारे मोटरमें भागे जा रहे थे। उस वक्त फौजके दो-तीन अग्रेज अफसरोंके स्वयं निगस्त्र होते हुये भी उन पर घावा करके उन्हें पकड़नेकी साहमपूर्ण घटना जिस अवसर पर याद आती है। उस समय दूसरे सैकड़ो लोग भी उस जगह मौजूद थे। परन्तु उन अफसरोंके सिवाय अन्य किसीकी उन हत्यारों पर टूट पड़नेकी हिम्मत नहीं हुई।

आज हममें जिस प्रकारकी न तो शक्ति है और न वृत्ति ही। परन्तु आप जितनी बात ध्यानमें रखिये कि मानवताकी व्याख्या यदि आपको मनुष्यकी तरह जीना हो, तो स्वयं अपने पर होनेवाला अन्याय तो कभी आपको सहन करना ही न चाहिये, परन्तु आपकी मौजूदगीमें दूसरो पर होनेवाला अन्याय भी आपको सहन नहीं होना चाहिये। हमारी यह मान्यता है कि जो दूसरेका अन्याय सहता है परन्तु दूसरे पर अन्याय नहीं करता, जो दूसरेका दिया हुआ दुःख सह लेता है परन्तु किसीको दुःख नहीं देता, जो दूसरेके कपट, धोखे और धूर्तताका गिकार बनता है, परन्तु खुद किसीके साथ कपट नहीं करता, किसीको ठगता नहीं और किसीके साथ धूर्तता नहीं करता वह सज्जन है। परन्तु मैं यह कहता हूँ कि जो न स्वयं किसी पर अन्याय करता है और न अपने पर या दूसरे पर किसीका अन्याय सहता है, जो न स्वयं किसीको दुःख देता है और न कोअी निष्कारण उसे या दूसरेको दुःख दे तो उसे सहन करता है, जो न स्वयं कपट करता है और न किसीका कपट चलने देता है, जो न स्वयं किसीको धोखा देता है और न किसीसे धोखा खाता है, जो न किसीके साथ धूर्तता करता है और न किसीकी धूर्तता चलने देता है, वह सज्जन है और वही मनुष्य है। मैं मानता हूँ कि अुसीमें सच्ची मानवताका विकास हुआ है।

जिस सब परसे यह बात आपके ध्यानमें आती होगी कि मनुष्य स्वयं केवल सहनशील रहे, इसीसे अुसका मानव-कर्तव्य पूरा नहीं हो जाता, इसीमें मानवधर्मकी समाप्ति नहीं हो जाती। जडता, पशुता, दुर्बलता, भीरुता, अकर्तृत्व वगैरा दोष अपनेमें कायम रखकर हम मानवता प्राप्त नहीं कर सकते। हममें रहनेवाली अधार्मिक वृत्तियोंका नाश करके अपना जीवन सात्त्विक और धार्मिक बनानेकी जितनी जरूरत है, उतनी ही जरूरत व्यक्ति और समाज दोनोंकी अुन्नतिकी दृष्टिसे

दूसरोकी स्वैरता और दुष्टताको मन-कर्म-वचनसे रोकनेका प्रयत्न करनेकी भी है। जिस मामलेमें निराग्रही और निराकाक्षी रहनेसे काम नहीं चलेगा। पुरुषार्थके विना यह बात नहीं हो सकेगी। अवार्मिक या अन्यायी प्रवृत्तिको हम सब रोकते रहेंगे, तो ही दुष्ट मनुष्यमें रहनेवाला सुप्त सत्त्व जाग्रत हो सकेगा और वह धर्ममार्गकी ओर मुड़ सकेगा। जिस मार्गमें हमें समय-समय पर सतप्त और क्षुब्ध होनेके मौके आयेंगे और अनेक प्रकारके कष्ट भी सहने पड़ेंगे। परन्तु ऐसे वक्त हमें अपनी न्याय-वृत्तिको जाग्रत करके दूसरोकी अवार्मिकताको रोकना होगा। मौका पडने पर अपनी सारी भीतरी व बाहरी शक्ति बिकट्ठी और अतुल्य करके हमें प्रयत्नकी पराकाष्ठा करनी पड़ेगी। परन्तु जिस मामलेमें अुदासीन रहनेसे या सिर्फ क्रोधसे भर जानेसे या सिर्फ परेगान होनेसे कभी काम नहीं चलेगा। हमें निश्चयी और मतत प्रयत्नशील रहना चाहिये। तभी हम अपना कर्तव्य पूरा करनेका सन्तोष प्राप्त कर सकेंगे।

(दैनिक प्रवचनसे)

निन्दा-त्याग

चित्तशुद्धिकी दृष्टिसे अंक महत्त्वकी बात में आपके ध्यानमें लाना चाहता हूँ। श्रेयार्थी मनुष्यको जिस बात

निन्दाका चित्त पर बहुत ध्यान देना चाहिये। चित्तको शुद्ध होनेवाला परिणाम रखनेकी जिच्छा करनेवालेको हरअंक अशुद्ध विषयसे दूर रहना चाहिये। चित्तका अंक ऐसा

वर्म है कि शुद्ध या अशुद्ध किसी भी विषयका चिन्तन ग्राह्य या त्याज्य किसी भी निमित्तसे जारी रहे, तो उसका चित्त पर थोड़ा बहुत स्थायी सस्कार रहता ही है। शुद्ध विषयका सस्कार हमारे चित्त पर जितना दृढ़ होगा, उतना ही वह हमारे लिये कल्याणप्रद होगा। जिसलिये हम चाहते हैं कि वह दृढ़ ही रहे। परन्तु अशुद्ध विषयका चिन्तन, भले वह त्यागकी भावनासे हो, हमारे चित्त पर किसी न किसी प्रकारका सस्कार डाले बिना नहीं रहता। यह बात ध्यानमें रखकर हमें जिस वारेमें सावधान रहना चाहिये। जिसके लिये हमें सबसे पहले परनिन्दाके वारेमें सचेत रहना चाहिये। निन्दाका हमारा हेतु कितना ही शुद्ध क्यों न हो, वह हमेशा किसी खराब बातके वारेमें ही होती है। ऐसे वक्त हम अनजाने उसका जो चिन्तन करते हैं, वह कोअी न कोअी बुरा सस्कार हमारे चित्त पर छोड़ जाता है। वह सस्कार आगे जाकर कब, किस कारणसे और कैसी स्थितिमें जाग्रत होकर हमें सतायेगा, जिसका भरोसा नहीं। जिसलिये साधकको जिस वारेमें जाग्रत रहकर निन्दाका अवसर सदा टालना चाहिये। मैंने ऐसे साधक और श्रेयार्थी देखे हैं, जिनकी बुद्धि पहले शुद्ध थी, परन्तु दुराचारी मनुष्योंके साथ दुराचरणके विरुद्ध

अनुहे समय-समय पर जो वाद-विवाद करना पड़ा, अस्के परिणाम-स्वरूप अन्तमें अुनकी बुद्धि भी म्रष्ट हो गयी और वे कुमार्गमें लग गये। जिसका कारण यही है कि त्याज्य विषयका खडन करनेके निमित्त अनुहे समय-समय पर अुसका जो चिन्तन करना पड़ा, अुसके सस्कार अुनके चित्त पर अविकाधिक जमा होते रहे। और अुनकी मति यद्यपि पहले शुद्ध थी, फिर भी अुनकी मूल अिच्छाके विरुद्ध अुन सस्कारोंका अनिष्ट परिणाम अुनके जीवन पर हुआ। त्यागके निमित्तसे, निषेवके हेतुमे की गयी निन्दा अतमें हमारा अकल्याण ही करती है। इसलिये हमें निन्दासे दूर रहना चाहिये। किसीके भी दुराचरणकी चर्चा या चिन्तनमे न पडनेमें ही हमारी मुराा है।

समाजमें कोअी नैतिक पतनकी घटना घटती है, तो वीरे-वीरे अुसकी चर्चा गुरु हो जाती है। लोगोंके लिये वह निन्दामें अत- अेक जिज्ञासाका, चर्चाका और अेक प्रकारसे अपनी जाने होनेवाली नीतिसम्बन्धी निष्ठा और श्रेष्ठता दिखानेका अच्छा दिलचस्पी माँका बन जाता है। बार-बार अुसी विषय पर आपसमें चर्चा होती है और वादमें अुससे सबका मनोरजन भी होने लगता है। परनिन्दामें अपनी पवित्रताके आभासका आनन्द होता है और दूसरेके प्रति हमारे मनमे अप्या हो, तो अुनके कुछ न कुछ शान्त होनेका अन्तोप हमे मिलता है। जिसके सिवा मनुष्य जिस विषयके प्रति अरुचि दिखाकर अुसका निषेव करता है, अुसके प्रति वह कितना ही तिरस्कार दिखानेका ढोंग करे, या आभाम पैदा करे, तो भी अुस विषयकी चर्चामें ही अुसे थोडा बहुत रस आने लगता है। विषयोका रस मनुष्य कअी तरहसे ले सकता है। त्यागबुद्धिसे किये गये वर्णन-चिन्तनमें अपर अपरसे देखने पर रसानुभव न लगता हो, तो भी वारीकीमे जाच करने पर पता चलेगा कि मनुष्य जिस निमित्तसे भी रसानुभव करता है। और विलकुल पहले ही माँके पर न हो, तो भी ज्यो-ज्यो विषयकी

चर्चा बढ़ती जाती है, त्यो त्यो असमे रस पैदा हुअे विना नही रहता । चित्तका यह धर्म है । असमें विद्वान-अविद्वान, सज्जन-दुर्जन, साधक और साधारण आदमीका भेद नही है ।

हरअेक व्यक्तिमें अच्छे और बुरे दोनो प्रकारके सस्कार — कोअी सुप्त और कोअी प्रकट रूपमे — होते है । वे हममें निषेध और वीज रूपमे रहते ही है । जब हम किसी नैतिक प्रीतिका मिश्रण पतनकी घटनाके वारेमे सुनते और चर्चा करते है, तब हममे कैसी वृत्तिया जाग्रत होती है, असकी हमे जाच करनी चाहिये । घटनाके विषयके प्रति जब हम तिरस्कार दिखाते है, तब हमारे चित्तमे सचमुच अस घटनाके प्रति तिरस्कार होता है या रस, असकी हमे खोज करनी चाहिये । अपने मनकी अच्छी तरह जाच किये विना यह भेद हमारी समझमे नही आता, क्योकि हमारे मनमे अनेक विषयोके लिअे प्रीति भरी रहती है । अेक ओर हम अुनके प्रति वैराग्य, अरुचि और निषेध दिखाते है, तो दूसरी ओर अुन्ही विषयोकी चर्चामे हमारी अुन विषयो सम्बन्धी मूल प्रीति जाग्रत होती है और वह हमे चर्चाकी तरफ अधिकाधिक खीच ले जाती है । परन्तु यह बात सूक्ष्म निरीक्षणके विना हमारे ध्यानमें नही आती । अस प्रकार निषेध और रस, दोनोके मिश्रणमे चर्चा जारी रहती है और हरअेक चर्चा करनेवालेको अैसा महसूस होता रहता है कि हम सब नीतिशुद्ध और नीतिनिष्ठ है । परन्तु अिन बातोके परिणामका विचार करने पर लगता है कि ये चीजे श्रेयार्थीकी अुन्नतिमे अुपयोगी होनेके बजाय असकी अवनतिका ही कारण बनती है । विवेककी दृष्टिसे देखने पर अैसा लगता है कि अनुचित घटना सम्बन्धी चर्चामे विषयका रस, दूसरोके प्रति अीर्ष्या-मत्सर, अपनी नीतिमत्ताके वारेमे भूलभरी श्रेष्ठ भावना और दभ आदि बातें ही मुख्यत होती है ।

ऐसी किसी अनुचित घटनाके मौके पर सचमुच दूसरोका कर्तव्य कब पैदा होता है, जिसका भी विचार करनेकी अनुचित घटनाके जरूरत है। अयोग्य घटनाका विषय बननेवाले अवसर पर व्यक्तिके साथ हमारा निकट सम्बन्ध हो, उसकी हमारा कर्तव्य विशेष नैतिक या अन्य जिम्मेदारी हम पर हो, उसके आचरणसे हमारा या हमारे नजदीकके दूसरे लोगोंकी प्रत्यक्ष हानि होनेकी संभावना हो, उसके कारण समाजकी नीतिमत्ताको खतरा हो, तो ऐसे प्रसंग पर हमारा कर्तव्य उपस्थित हो जाता है। केवल जिज्ञासा, निन्दा या चर्चाके लिये उसमें भाग लेनेकी जरूरत नहीं।

अनुचित घटनामें फसे हुअे व्यक्तिकी अवनतिके लिये हमें सचमुच दुःख हो, तो क्या हम बाहर उसकी चर्चा निन्दा पतितके या निन्दा करेंगे? ऐसे अवसर पर निन्दा या चर्चा अद्वारका अुपाय करनेवालेको विचार करना चाहिये कि हमारी नहीं लड़की या लड़का, मा, बाप, बहन, भाभी या और कोई हमारे घरका निकटका व्यक्ति ऐसी अवनतिमें पड़ा होता, तो उस समय हम क्या करते? सारे गांवमें उसकी निन्दा और चर्चा करते फिरते या जिन बातकी किमीको भी खबर न लगने देकर अत्यन्त सहानुभूतिपूर्वक उस व्यक्तिको अवनति या सकटसे बचाने और सुधारनेका प्रयत्न करते? जहा गहरी सहानुभूति होती है, जहा सच्चा दुःख होता है, वहा मनुष्य अपनी कल्पाने, प्रेमसे, दूसरोको अवनति या सकटसे निकालनेकी कोशिश करता है। जो अपने-आपको नीतिमान मानते है और दूसरोकी अवनति देखकर उनकी निन्दा करने है, उन्होंने क्या कभी जिसका विचार किया है कि निन्दासे वे आज तक कितनोका सुधार कर सके है? जिनकी अवनतिके लिये उन्हें दुःख होता है, उनमें में अंकेसे भी कभी हृदयपूर्वक, भावनापूर्वक प्रेमकी दो बातें कहनेका मौका उन्हें याद आता है? उनका हृदय

करुणा, अनुताप और पवित्रतासे भरनेका अन्होने कभी प्रयत्न किया है? मानवप्रकृति, व्यक्तिके विकास, भावना और संस्कार, अुसकी परिस्थिति, अुसके अनुकूल-प्रतिकूल सयोग; अुसके पतन और अभ्युदयके कारण; कभी-कभी होनेवाली अुसकी अगतिक या असहाय अवस्था; वयोमानसे मनुष्यमें पैदा होनेवाली वृत्तिया, अिच्छाअें और वासनाअें, अुनके बाहर आने और अपनी अुचित जरूरते पूरी करनेके आवश्यक सरल और प्रामाणिक साधनो और मार्गका अभाव, मनुष्यकी सामाजिक, कौटुम्बिक और व्यक्तिगत अवस्था, जीवनमे अनेक प्रकारसे होनेवाली अुसकी परेशानी — अिन सबका विचार किसी भी अनुचित घटनाके मौके पर निन्दा करनेसे पहले कोअी करता है?

दुनियामे नीतिमान समझे जानेवाले मनुष्योको हमेशा प्रतिकूल

परिस्थितियोमे से गुजरनेका मौका आया होता, पतितके प्रति तो वे नीतिमान रह सकते या नही, अिस बारेमे अनुकम्पा और शका ही है। मनुष्यकी स्थितिका आधार ज्यादातर अपने विषयमें अनुकूल-प्रतिकूल सयोगो पर, परिस्थिति पर होता है। अिसीलिअे जिसे श्रेयकी साधना करनी है, अुसे

निरहंकारिता सदा सद्व्यवसाय, सद्वाचन, सत्सग और अच्छा वातावरण रखना चाहिये। खुद होकर कभी प्रतिकूल सयोगोमे नही पडना चाहिये। किसी कारणसे अैसा अवसर आ ही जाय, तो अुससे भरसक जल्दी बाहर निकल जाना चाहिये। बाहर न निकला जा सके, तो अुतने समय तक अत्यन्त जाग्रत और यथासभव मर्यादामें रहना चाहिये। अिसमे भूल की जाय या अनजाने हो जाय, तो अुसका बुरा परिणाम थोडे बहुत अशमे मनुष्य पर हुअे बिना नही रहता। कैसे सयोगोमे, कब और किस तरीकेसे मनुष्यकी दुर्वृत्तिया जाग्रत होकर अुसे विपरीत परिणाम तक घसीट ले जायगी, अिसका कोअी ठिकाना नही। अिसलिअे अपनी नीतिमत्ताके बारेमें किसीको अहकार नही रखना चाहिये। अिस मामलेमे दूसरोके प्रति सदा अनुकम्पा रखनी चाहिये।

अपनेमें शक्ति हो तो सहृदय बनकर किसीको पतनसे बचानेकी कोशिश की जाय। लेकिन उसे नीच समझकर उस पर क्रोध न किया जाय, और दिलमें भी हमें कभी ऐसा न लगना चाहिये कि अपने पतनसे वह मुखी हुआ है। मुखी हुआ ऐसा लगे तो ही अनुके प्रति अप्रीति और मत्सर पैदा हो सकता है। लेकिन ऐसा लगे कि उसका सचमुच पतन हुआ है, तब तो हमारे चित्तमें उसके लिये दया ही उत्पन्न होगी।

जिस विषयकी तरफ हमारी प्रकट या सुप्त वृत्ति होती है,

उस विषयकी प्राप्ति हमें न हो, तो जिसे होती

निन्दाके कारण है अनुके प्रति हमारे मनमें क्रोध और किसी

रसवृत्तिकी भी अपायमें क्रोध शान्त न हो, तो अप्रीति और

जाग्रति मत्सर पैदा होते हैं। जिन सबकी उत्पत्ति

अभिलाषामें होती है। जहां अभिलाषा ही नहीं

होती, वहां दुःख नहीं होता, क्रोध नहीं होता और मत्सर भी

नहीं होता। मानवप्रकृतिके जिस मनोवर्त्मसे आप जान सकेंगे

कि दूसरोंके पतनकी हम निन्दा क्यों करते हैं और अपनेको पतनसे

बचानेके लिये हमें क्या करना चाहिये। अपनी और समाजकी

नीतिकी रक्षा करनेकी जिम्मेदारी हम सब पर है। मगर उसे

पूरा करनेका मार्ग निन्दा या व्यर्थ चर्चा नहीं है। ऐसा करके हम

अपनी रसवृत्तिका पोषण करते हैं। शब्दमें कुछ कम सामर्थ्य नहीं

है। रसवृत्तिको अनुजित करने और किसी अंशमें उसका शमन

करनेका सामर्थ्य शब्दमें है। दैवयोगने प्रत्यक्ष पतनकी हमारी

परिस्थिति न हो, तो भी हम दूसरी जिन्द्रियोंको निन्दा द्वारा

अपवित्र करने ही हैं।

निन्दामें हममें और समाजमें अनेक दोष पैदा होते हैं। जिससे

जिन छोटे बच्चोंकी समझमें यह विषय नहीं आता अनुके मनमें भी

अनुके बारेमें जिज्ञासा पैदा होती है। जिसके कारण बचपनसे ही अनुके

मन पर बुरे संस्कार पड़ते रहते हैं। जिस विषयके बारेमें व्यक्तिगत,

भारिवारिक या सामाजिक नीतिमत्ताकी दृष्टिसे मौन रखना ही श्रेयस्कर है, अैसे विषयकी चर्चासे स्त्री-पुरुष सबके मनमें अेक प्रकारकी असम्यता पैदा होती है। और वह असम्यता ही मनुष्यकी अुन्नतिमे बाधक और अवनतिमे सहायक बनती है। जिसलिअे अिन सब बातोसे आप दूर रहे।

जिसीके साथ अेक और महत्त्वकी बात आपको बताता हू। जिस

आगासे कि आपकी ओरसे जिस मामलेमे कोअी

श्रवणेन्द्रियकी अुपाय मिल जायगा, कोअी व्यक्ति भोलेपनमे

शुद्धि आपसे अपने पतनके प्रसंग और अुसके कारण कहने

लगे, और आप जानते हो कि आपमें अपनी वृत्ति

शुद्ध रखते हुअे दूसरोको सलाह देकर बचानेकी शक्ति नहीं है, तो वे बातें न सुनिये। यह ध्यानमे रखिये कि वह शक्ति आपमे नहीं है। आपमें अुतनी दया न हो, आपको यह भरोसा न हो कि आप अपना चित्त शुद्ध रख सकेंगे, तो अैसी हालतमें अुस तरहकी बातें सुननेसे न बचनेमे अविवेक और अधैर्य है। और सुननेकी अिच्छा होनेमे मोह और रसवृत्ति है। जिस मोहमें आप कोअी फसेंगे, तो अुससे निकलना आपके लिअे मुश्किल हो जायगा। फिर आपकी अुन्नतिकी अिच्छा और तत्सम्बन्धी प्रयत्न दोनो वही खतम हुअे समझिये। अैसी बात आप अेक बार भी सुनेंगे, तो आपका मोह जाग्रत हो जायगा। वह मोह आपको अुस मार्गमें आगे ही आगे धकेलेगा। दूसरोको तारनेकी शक्ति तो आपमे कभी न आयेगी, अुल्टे वह मोह आपको ही दभमें डाल देगा और दूसरोमें अैसा भ्रम पैदा करनेकी प्रेरणा देगा कि आपमे अैसी तारक शक्ति है। जिसमे भी स्त्रियोसे अैसी बातें सुननेका मोह और रस आपको होने लगे, तो आपके ध्यानमें यह बात नहीं आयेगी कि यह भी अेक प्रकारका विलास है, और ध्यानमें आ भी जाय तो आप अुसे छोड नहीं सकेंगे। आगे चलकर आपकी रसवृत्तिका पोषण और शमन जिसी प्रकार होता रहेगा। अुसे बाहरसे आप कैसा भी अुदात्त

नाम दें, आपका हृदय मारी वस्तुस्थिति अच्छी तरह जानता होगा। परन्तु सदाकी जिस आदतके कारण खुससे छूटनेकी आपकी शक्ति भी धीरे-धीरे नष्ट हो जायगी। जितना ही नहीं, जिस आदतके कारण आपकी ऐसी हालत हो जायगी कि रोज़ कोअरी न कोअरी ऐसी बात सुने बिना, जिस विषयका हर पहलूमे चिन्तन किये बिना, आपको चैन नहीं पड़ेगा। जिस विषयमे आपके सामने कोअरी बात न करेगा, तो आप जान-बूझकर यह विषय छेड़ेगे और ऐसी कोशिश करेगे कि दूसरोको भी खुसमें भाग लेना पड़े। आपकी स्थिति व्यसनी मनुष्यकी-सी हो जायगी; और आप अपने-आपको और दूसरोको जिस बातका झूठा आभास कराते रहेगे कि आप बड़ी-बड़ी मानसिक खोजें करनेके प्रयत्नमें है। परन्तु यह सब भ्रान्ति है। यह शुद्ध जीवन नहीं और न शुद्ध जीवन बनानेका मार्ग है। जिसे अपनी बुद्धितिकी परवाह है, वह ऐसे मार्ग पर कभी नहीं चलेगा। दुनियाके पापकृत्य और बुराका इतिहास सुननेकी हमें क्या जरूरत है? दुर्गवके कुशमें गिरकर हम क्या डूढ़ निकालेगे? हम पर बुराकी कौनसी जिम्मेदारी है? हमें किसीकी निन्दा करनेकी जरूरत नहीं, किसीके दुष्कृत्योंकी चर्चा करनेकी जरूरत नहीं; और न जगतके बुद्धारके लिये किसीके दुराचरणका हाल सुननेकी जरूरत है। कारण, जिससे किसीका भी सुधार या बुद्धार नहीं होता, हा, हमारी अपनी दुर्गति निम्नित रूपसे होती है। किसीलिअे श्रेयार्थी नावकको जिस मामलेमें सदा नावधान रहना चाहिये और निन्दा या दुष्कृत्योंकी चर्चामें कभी नहीं पडना चाहिये।

(दैनिक प्रवचनमे)

समयका सदुपयोग

अुन्नतिकी अिच्छा करनेवालेको अपना जरासा भी वक्त बेकार न जाने देकर अुसका भरसक सदुपयोग करनेके लिये सतत सावधान रहना चाहिये । रुपये-पैसेके फुरसत दुर्भाग्यका मामलेमे व्यवस्थित और मितव्ययी रहनेवाले लक्षण है कितने ही आदमी समयके बारेमे लापरवाह पाये जाते हैं । अितना ही नहीं, आध्यात्मिक कल्याणके पीछे लगे हुअे मनुष्य भी समयका सदुपयोग करनेके वारेमें जाग्रत और विवेकशील नहीं होते, यह देखकर आश्चर्य होता है । व्यावहारिक या पारमार्थिक कोअी भी मार्ग हो, अुसमे समय सम्बन्धी विवेक और सावधानीसे न चलनेवालेको अपने दोषोके बुरे नतीजे कभी-कभी जन्मभर भुगतने पडते हैं । समर्थ रामदासका समयके सदुपयोगके बारेमे अेक बहुत ही महत्त्वका वचन है : 'अेक सदैवपणाचे लक्षण । रिकामा जाअू नेदी अेक क्षण ॥' (दासबोध, ११-३-२४) । अेक क्षण भी बेकार न जाने देने, अुसका सदुपयोग करनेको अुन्होंने सौभाग्यका लक्षण कहा है । अिस पर विचार करनेसे लगता है कि जिन्हे अपने निर्वाहके लिये कुछ न कुछ काम करना पडता है वे धन्य हैं, कारण, अुन्हे बेकार गवानेके लिये वक्त ही आसानीसे नहीं मिलता । अुन्हे कुसग या कुबुद्धिके कारण अुल्टे रास्ते जानेका कोअी डर नहीं होता । जिन्हे अपना गुजारा करनेके लिये मेहनत नहीं करनी पडती या अुसके लिये अुद्योग करनेमे समय नहीं देना पडता, अुन्हे अन्य किसी सत्कार्य या सद्विद्याकी रुचि न हो तो समय वितानेके लिये मनोरजनके अुपाय ढूढने पडते हैं । और अिसीमे कुसगति, कुमित्र, बुरी आदते, व्यसन आदिके कारण अुनकी अधोगति होनेकी सभावना रहती है ।

मनुष्यका मन अच्छे-बुरे किसी न किसी विषयके बिना लगे समय तक बिलकुल खाली नहीं रह सकता। सत्कर्मकी अभिरुचि उसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, सच्चा या काल्पनिक, अच्छा या बुरा कोभी न कोभी विषय सतत चाहिये। अचित्त विषय न दिया जाय, तो वह अनुचित विषय ग्रहण करता है। अचित्त या अनुचित कोभी भी विषय न मिले, तो चित्त सहज ही मुपुष्टिकी ओर जाता है। जिस प्रकार चित्तकी सविषय या निर्विषय (अर्थात् सुप्तावस्था), दो ही अवस्थाएँ होती हैं। जब तक हमें ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों सहित चित्तको हमेशा सत्कर्ममें लगाये रखना नहीं आता, जब तक हमारे चित्तका ऐसा रवैया नहीं बन जाता और हमारा स्वभाव जिन प्रकारका नहीं हो जाता, तब तक यह कहना कठिन है कि फुरसतके वक्त वह कौनसा विषय पकड़ लेगा और किस दिशामें जायगा। जिसलिज्जे श्रेयार्थी साधकको सदा सावधान रहकर अपने चित्तको संभालना चाहिये। यह बात ध्यान देने योग्य नहीं है, ऐसा कभी न समझना चाहिये। किसी दोषको कभी छोटा समझकर उसके बारेमें निश्चिन्त न रहना चाहिये। “रोग, सर्प, अग्नि और शत्रुको छोटे या तुच्छ समझकर उनकी कभी अपेक्षा नहीं करनी चाहिये”, जिस आग्यका एक बहुत पुराना सुभाषित है। अपेक्षा करनेसे वे बढ़ते हैं और वादमे उनका निवारण करनेका काम बहुत कठिन और कभी-कभी तो असंभव भी हो जाता है; जिसलिज्जे मनुष्यको समय पर चेत कर उनका नाश करना चाहिये। किसी तरह दोषको भी छोटा समझकर मनुष्यको कभी उसकी अपेक्षा नहीं करनी चाहिये, कारण, शत्रुकी तरह वह भी हमारा नाश करनेवाला है। बड़े-बड़े व्यसनी गुरुसे ही कोभी पक्के व्यसनी नहीं होते। उनके व्यसनकी शुरुआत बिलकुल कम मात्रामे होती है और जब होनी है तब फुरसतके वक्तमें होनेवाले कुसंगके कारण स्वाभाविक रूपमें ही होती है। जिसके लिज्जे उस समय बड़ी तैयारी, विशेष प्रयत्न वगैराकी कोभी जरूरत नहीं

पडती। खास तौर पर फुरसतके समयमें या वगैर किसी विविधताके सतत अेक ही तरहसे वहनेवाले जीवनमें मनुष्यको अरुचि, अूव, वैचैनी और अुदासीनता जैसा कुछ महसूस होता है, अैसे मौके पर अुसे अच्छे अध्ययन, अच्छे काम और अच्छी सगतिकी मददसे समय बिताने और वैचैनी दूर करनेकी कोशिश करनी चाहिये। नही तो कुसगके कारण या अपनी मनोवृत्तिके कारण अुसके अुलटे रास्ते लग जाने या अुसे खराब आदते पड जाने या व्यसन लग जानेका बडा डर रहता है। मनुष्यको पहलेसे ही कोअी अच्छी अभिरुचि न हो, तो अैसे समय अुसे जो भी विषय मिल जाता है, अुसीकी तरफ अुसका मन सहज ही मुड जाता है। अैसे समय अुसे अेकदम अच्छा विषय नही मिलता। मिल भी जाय, तो अुसमें अुसे रस नही आता। विषयके बिना चित्त रह नही सकता। अुस समय ज्यादातर 'खाली मन शैतान का घर' वाली स्थिति होनेका ही भय रहता है। अिसलिअे अैसे समय मनुष्यको खूब सावधान रहना चाहिये।

लगातार अेक ही किस्मके जीवन-व्यवहारके कारण पैदा होनेवाली अरुचि, अुकताहट और निरुत्साहको दूर करनेके लिअे त्यौहार, अुत्सव, व्रत, विवाह या अिन्हीके जैसे कौटुम्बिक या सामाजिक आनदके अवसर, दावते, तीर्थयात्रा, सार्वजनिक सभाअें, जुलूस, रथयात्राअें, कथा-कीर्तन, घर पर मेहमानोंका आना और किसीके यहा मेहमान बनकर जाना आदि भी खूब अुपयोगी होते हैं। आजकल नाटक, सिनेमा, क्लब, पार्टिया, गाने, बजाने व नाचनेके कार्यक्रम, महाबलेश्वर, माथेरान, शिमला, अूटी वगैरा स्थानों पर जलवायु परिवर्तनके लिअे जाना अित्यादि अच्छे-बुरे तरीकोसे अुकताहटको मिटाकर जीवनमें अुत्साह लानेकी नअी रीतिया प्रचलित होती जा रही है। सार यह है कि ज्ञानेन्द्रियो, कर्म-न्द्रियो, मन, बुद्धि, चित्त वगैराको सदाकी अपेक्षा अधिक तीव्र, भव्य, अुत्कट और आकर्षक विषय या रसानुभव, खासकर सामूहिक रूपमें, मिलनेसे जीवनकी अुकताहट और निरुत्साह दूर हो जाता है। अैसे

समय अपने जीवन-व्यवहार, आमपासकी परिस्थिति, अपने मस्कारों, स्वभाव, सन्धिता, शौक, रचि, आदनों और ज्ञान-अज्ञान एवं पात्रताके अनुसार हरएक मनुष्य अपना मार्ग निकालकर जीवनमें फिर बुत्ताह लानेकी कोशिश करता है। अपने जीवन-निर्वाहके लिये किये जानेवाले बुद्ध्यांगमें ही मनुष्य अपने चित्तको रमा सके, तो बहुत करके रोजमर्राके कामसे उसे धूवनेका अवसर न आये। बितने पर भी जीवन-निर्वाहके लिये किये जानेवाले बुद्ध्यांग या बंधेके सिवाय अके-दो अच्छी विद्याओं या कलाका शौक होना जीवनकी दृष्टिसे बड़ा उपयोगी है। वैसी विद्याओं और कलाओंके अलावा उसे कुछ न कुछ सार्वजनिक काम और वह भी नि-स्वार्थ बुद्धि और बुद्धार मनसे करनेका शौक भी होना चाहिये, यानी उसमें सेवावृत्ति होनी चाहिये। मनुष्यमें ये बातें हों तो उसके लिये यह सवाल नहीं खुठेगा कि वह अपनी बुकनाहट और निरुत्साह कैसे मिटाये और फुरमतका समय कैसे बिताये।

फुरमत और बुकताहटके वक्त मनुष्यमें कल्याण और अकल्याण दोनों करनेकी शक्ति होती है। उस समयका फुरमतमें पैदा मनुष्य जैसा उपयोग करेगा वैसा ही फल उसे होनेवाले दोष मिलेगा। उस समय यदि मनुष्य अपने लिये बुचित्त कार्य खोज निकाले, नयी नयी विद्याओं और कलाओं प्राप्त कर लें और दूसरोंके लिये उपयोगी बनना उसे मूत्र सके, तो उसका और दूसरोंका महज ही कल्याण हो सकता है। ऐसे वक्त वह जो अच्छी विद्या या कला प्राप्त करेगा, जो सत्कर्म आचरणमें लावेगा, उसका परिणाम उसकी नारी जिन्दगी पर होगा और वह अधिक बुदान बनेगा। लेकिन उस समय अगर उसे कोई बुचित्त कार्य न सूझे और कुमग या स्वभावके कारण उसकी वृत्ति किसी व्यसनकी तरफ हो जाय, तो उसका बुरा अमर

अुसकी तमाम जिन्दगी पर पडेगा और अुसकी अधोगति होगी । अच्छे विचारो और अच्छे सस्कारोवाले मनुष्य फुरसतका जरासा भी वक्त बेकार नही जाने देते, अुसे अपनी पसन्दके सत्कर्ममे लगाते है । असलिये अुन्हे कभी अुकताहट अनुभव करनेका प्रसंग ही नही आता । परतु असस्कारी मनुष्य अैसे अवकाशके समय ही ज्यादा बिगडते है या अुनके बिगडनेकी शुरुआत होती है । अच्छे कामोकी अभिरुचि बढाअी हुअी न होनेसे अुद्यमी मनुष्य भी फुरसतका वक्त ताश खेलनेमे व्यर्थ ही गवाते है । कोअी सोते रहते है, तो कोअी भूख-प्यास न लगी होने पर भी व्यर्थ खाने-पीनेमे वक्त और रुपया बर्बाद करते है । कोअी दूसरोके यहा जाकर फिजूल गपशप लगाने या निन्दा करनेमे अपना और दूसरोका वक्त बिगाडते है । कोअी समय नही कटता, असलिये बार-बार चाय पीते है, तो कोअी पान-तम्बाकू खाने या बीडी-सिगरेट पीनेमे वक्त गवाते है । व्यसन मनुष्यको समय गुजारनेमे मदद करते है, परतु साथ ही वह अधिकाधिक व्यसनाधीन बनता जाता है । फुरसतके समय ही कुसंग और कुसस्कारोका भय अधिक रहता है । व्यसन ज्यादातर सगतिसे ही लगते है । असलिये प्रत्येक मनुष्यको अिस तरहकी सगतिसे सावधान रहना चाहिये । हमारे मित्रको केवल नासका, चायका, होटलमे जाने या सिनेमाका व्यसन हो, तो भी हमे अैसे मित्रसे सावधान रहना चाहिये । मित्रके अच्छे-बुरे संस्कार मनुष्य पर पडे बिना नही रहते । अिसी अनुभवसे मनुष्यके मित्रो परसे अुसकी परीक्षा करनेकी प्रथा पडी है । अिसी तरह मनुष्य अपना फुरसतका समय कैसे विताता है, अिस परसे भी अुसकी परीक्षा करनी चाहिये, क्योकि मनुष्य फुरसतके वक्त ज्यादातर अपनी रुचिके काम ही करता है ।

जिस तरह विचार करने पर जान पड़ता है कि वेचैनी, अकृताहट और फुरमत मनुष्यके अहितका ही अपने मनुष्यत्वका कारण बनते हैं। परन्तु व्यसनो या खराब अज्ञान आदतोंके मोहके कारण यह बात हमारे ध्यानमें नहीं आती। अल्टे हम जिसे भूषण मानते हैं और जिसे फुरमत नहीं मिलती, उसे अभागा समझते हैं। शास्त्रोंमें अनेक व्यसनोका अल्लेख है और उनका निषेध भी किया गया है। उनमें मुख्य चार महाव्यसन बताये गये हैं. स्त्री, मृगया, द्यूत और मदपान। आजके समयमें पहलेके कुछ व्यसन पिछड़ गये हैं, तो कुछ नये व्यसनोका आविष्कार भी हो गया है। परन्तु व्यसन पुराने जमानेके हो या नये जमानेके, हम पर उनका हानिकारक असर जरूर होगा, यह बात अभी तक हमारे गले अतरी नजर नहीं आती। कारण अभी तक हमने जीवनका सच्चा महत्त्व नहीं समझा है। हममें विवेक नहीं, सावधानी नहीं, दीर्घदृष्टि नहीं। हमारी हरअेक क्रियाका, संस्कारका क्या अच्छा-बुरा असर अपने पर, अपनी सन्तानों पर, परिवार पर और सारे समाज पर वर्तमान और भविष्यमें पड़ेगा, जिसका विचार हम नहीं करते। अल्टे, हम भ्रातिसे यह समझते हैं कि अपनेमें अुठी हुई तात्कालिक वृत्तिका शमन करनेसे हम शान्त या सुखी होंगे। विवेक, सावधानी और दीर्घदृष्टिका अभाव, अपने सिवाय दूसरेके सुख-दुखों तथा भावनाओंके प्रति लापरवाही, अवकाश, थोड़ी सापत्तिक अनुकूलता अथवा सत्ता वगैरा बातें किसी न किसी व्यसन या दोषका मूल कारण होती हैं। मनुष्यमें थोड़ीसी मानवता और विवेक जाग्रत हो जाय, तो जिस वारेमें उनके मनमें कुछ न कुछ विचार आये बिना नहीं रहेगा कि उसके व्यसनो, गौको और मनोरजनकी खातिर कितने निरपराध व्यक्तियोंके अचित नासारिक सुखोंका, उनकी सदभावनाओंका और उनके आयुष्यका नाश होता है, वेचारे कितने निरपराध प्राणियोंकी

हमारे शौकके खातिर सिर्फ़ इसीलिअे जान चली जाती है कि वे दुर्बल है। मनुष्य अपनी तात्कालिक वृत्तिको महत्त्वपूर्ण समझता है, परंतु दूसरोके जीवनकी अुसे कोअी कीमत मालूम नहीं होती। अितने अविवेकका कारण यह है कि वह स्वयं 'मनुष्य' के नाते अपनी सच्ची कीमत नहीं जानता।

साधु-सम्प्रदायो तकमें फुरसतके कारण अनर्थ होते रहे हैं और अभी तक हो रहे हैं। कर्ममार्ग छोड देनेके कारण निवृत्तिपरायण लोगोके लिअे यह बडा सवाल होता है कि समय कैसे बिताये। चौबीसो घण्टे अीश्वरके चिन्तनमें बिताना सभव नहीं होता। नित्यके क्रिया-काण्डमें कुछ समय बीत जानेके बाद बाकी रहे समयका सवाल अुन्हें परेशान करता है। नामस्मरण, अुन्हीं धार्मिक साम्प्रदायिक ग्रंथोका वार-वार पठन, तीर्थाटन, गंगा या नर्मदाकी प्रदक्षिणा, भजन, कीर्तन वगैरा करनेके बाद भी वक्त वच ही रहता है। अत अुसके लिअे अुन्होंने भग, गाजा, सुल्फा, अफीम वगैरा जैसे व्यसनोकी मददसे चित्तके लयका और समय गुजारनेका अुपाय ढूढ निकाला। और इसीलिअे अनेक साधु-सम्प्रदायोमें अिन व्यसनोकी अतिशयता दिखाअी देती है। नशीली चीजोकी खपत जितनी अिन लोगोमें होती है, अुतनी और किसी समाजमें नहीं होती होगी। चित्तका लय करनेके लिअे ये जरूरी साधन है, अैसी मान्यता अिस मार्गमें अिन व्यसनोको मिली हुअी है। चित्तको प्रत्यक्ष या काल्पनिक कोअी भी विषय चाहिये। अुसे कोअी विषय न मिले, तो वह सुषुप्तिकी ओर झुकता है, अैसा अूपर कहा गया है। कुदरती नींदकी मर्यादा होती है। अैसी स्थितिमें फुरसतका वक्त बिताना मुश्किल होनेके कारण अुन्हे बाहरी अुपायो द्वारा अपने चित्तको बेहोश करना पडता है। अिस बेहोशीको चित्तकी लयावस्था माना जाता है। हममें यह विश्वास तो है ही कि चित्तके कारण ही

वानक्ति, वन्धन, कर्म और जन्ममरण वगैरा मनुष्यके साथ लगे हुये हैं। किसी भी अुपायसे चित्तका लय प्राप्त करना आव्यात्मिक दृष्टिसे श्रेष्ठ और आवश्यक भूमिका मानी जाती है। अतः जिस भ्रमके कारण वेहोगी लानेवाले व्यसनोंकी परम्परा कुछ सावुओं और वैरागियोंके सम्प्रदायोमें चली आयी है। जिन चीजोंको हम निषिद्ध और त्याज्य मानते हैं, वे ही अुन्हे अत्यन्त जरूरी और महत्त्वपूर्ण लगती हैं। आरोग्य, ज्ञान, सद्भावना, सद्गुण, सेवा वगैरा अनेक दृष्टियोंसे समाजके लिये अुपयोगी होनेकी बात न सूझनेके कारण ये सारे बुरे नतीजे होते रहे हैं। मनुष्य दुनियादारीमें लगा हो या परमार्थमें, ज्यादातर अुसके जीवनमें फुरसतकी वजहसे ही जिस तरहकी बुराबिया पायी जाती है। जिसलिये श्रेयार्थी सावकको धन अणका दक्षतापूर्वक सदुपयोग करनेका प्रयत्न करना चाहिये। अुसे हमेशा जाग्रत रहकर सद्बिचारी और सत्कर्मपरायण रहनेमें ही अपना कल्याण मानना चाहिये।

मनुष्य सामाजिक प्राणी है, जिसलिये सगतिके बिना वह अकेला नहीं रह सकता। फुरसतके वक्त अुसे संगतिकी जीवनमें संत्रीका जल्दत ज्यादा महसूस होती है। जिसे शुरूसे ही अुपयोग सत्सग अच्छा लगता है, वह अपने फुरसतका समय नत्सगमें बिताता है। जिसलिये हरअेक आदमीको किसी सन्त-सज्जनसे या सदाचारी पुरुषसे सम्बन्ध रखना चाहिये। जिसके लिये यह सम्भव न हो, अुमें किसी सन्मित्रसे जल्द सम्बन्ध बनाना चाहिये। कुमित्र हमें अधोगतिकी ओर ले जाता है और सन्मित्र अुन्नतिकी ओर। सन्मित्रका बहुत बडा मूल्य है। सत्सगके लिये किसी नावु पुरुषकी ही सगतिकी जरूरत नहीं है। जिसकी सगतिमें हमारे कुमस्कार नष्ट हो और आचार-विचार शुद्ध रहें, अुसकी सगतिको हमें सत्सग ही समझना चाहिये। जिस दृष्टिमें देखें तो सन्मित्रके जैसा कल्याणकर्ता दुनियामें हमें आसद ही कोयी मिलेगा। अुसकी सगतिमें हमारा जीवन सहज

और अनजाने ही युन्नत होता रहता है। परन्तु हमें यह समझ लेना चाहिये कि सन्मित्र किसे कहा जाय। जिसकी सगति हमें प्रिय लगे, जिसकी सगतिमें हमें आनन्द आये, उसे हम सन्मित्र समझने लगे, तो यह हमारी भूल भी हो सकती है। व्यसनी और दुष्ट मनुष्योंके भी मित्र होते हैं, उनकी सगति अन्हे प्रिय होती है और उसमें अन्हे आनन्द भी आता है। इसीसे अन्हे सन्मित्र मानना ठीक नहीं। इसलिये देखना चाहिये कि कोसी सगति कल्याणप्रद है या नहीं। जिसे कल्याणप्रद मार्गकी अभिरुचि पैदा करनेवाला मित्र मिल गया, उसके जीवनका कोसी भी समय व्यर्थ या अनर्थकारी प्रवृत्तियोंमें नहीं जायेगा। इसमें शक नहीं कि जीवनमें माता-पिता, भावी-बहन, पत्नी, गुरुजन, सन्त-सज्जन आदि सबका बहुत बड़ा महत्त्व है। परन्तु जीवनकी विशालता, उसकी तरह तरहकी छोटी-बड़ी प्रवृत्तियाँ, अन्हे करनेके लिये विविध प्रकारके आवश्यक गुण और उनका विकास — इन सबका विचार करते हुये सन्मित्र जैसा सहायक जीवनमें और कोसी नहीं मिल सकता। माता-पिता, भावी-बहन और गुरुजनसे भी सन्मित्र हमें ज्यादा सच्चे रूपमें पहचानता है। वह हमारे तमाम गुण-दोषोंका साक्षी और ज्ञाता होता है। वह न हमें औपचारिक मान-प्रतिष्ठा देता है और न हमसे चाहता ही है। वह हमें हर प्रकारके पापसे बचानेकी कोशिश करता है। हमारे दोष जानते हुये भी वह हमें क्षमा करता है। वह हमेशा हमारा भला सोचता है और हमें बुराबियोंसे बचाता है। कठिनाभियों और दुखोंमें हमें सम्हालता है। अत्यन्त प्रिय माने जानेवाले व्यक्तियोंसे भी मनुष्य जिस चीजको छिपाता है, उसे वह सन्मित्रके सामने खुले दिलसे कह सकता है। उसके साथ वह बहुत ही खुले दिलसे व्यवहार करता है। वह हमारे प्रेमका भूखा होता है। फिर भी कभी हमारी खुशामद नहीं करता। झूठी तारीफ नहीं करता। अल्टे हमारे क्रोध या नाराजीकी परवाह न करके वह

हमारे दोषोंके वारेमें हमें सावधान करनेके लिये झुलहना देने और समय पडने पर हमारा तिरस्कार करनेसे भी नहीं चूकता। वह कभी हमसे स्वार्थ साधनेकी जिच्छा नहीं रखता। हम उसके सामने झुंकी वडाओ या प्रगसा कभी नहीं करते और करे भी तो वह उसे पसन्द नहीं करता। हृदयकी निकटता, सरलता और शुद्धता सन्मित्रके वरावर किन्ती औरके साथ रखी या प्राप्त नहीं की जा सकती। अगर ममभाव प्राप्त करना ही जीवनकी सर्वश्रेष्ठ अवस्था हो, तो उसे सन्मित्रके साथ जितनी जल्दी हम सिद्ध कर सकते हैं, उतनी और किसीके साथ नहीं कर सकते। प्रत्येक निवृत्तिके प्रियजनके लिये हमारे हृदयमें प्रेम-प्रवाह बहता रहता है, फिर भी उन सबमें सन्मित्रके लिये हमारे हृदयमें बहनेवाले प्रवाहमें जो सरलता, शुद्धता और अखण्डिता होती है, वह और किसी भी प्रवाहमें नहीं मिलेगी। जिनका जीवन जिस तरहके सन्मित्रोंके सहवासमें व्यतीत होता है और जो उनके जीवनके साथ समरस हो गये हैं, उनके सारे जीवनको सफल हुआ समझना चाहिये। वैसा अेक भी मित्र जीवनमें हमें प्राप्त हो जाय, तो अिममें शक नहीं कि हमारा जीवन सार्थक हो जायगा। इसीलिये मनुष्य यह जानकर कि जीवनमें अुन्नतिकी दृष्टिसे और समयकी सार्थकताकी दृष्टिसे भी सन्मित्रका कितना बडा मूल्य है, कमसे कम अेक सन्मित्र तो बना ही ले और उसके साथ जिन्दगी भर समरस होकर रहे। परलोकके कल्याणके लिये गुरु प्राप्त करनेवालोंको यह समझनेका कोअी अुपाय नहीं होता कि परलोकमें अुससे क्या लाभ होता है; परन्तु सन्मित्रसे जिहलोकमें ही क्या लाभ अुये और हो सकते हैं, यह सब भाफ तीर पर देख सकते हैं। मित्रोंमें आपसमें दुराव-छिपाव नहीं होता, गुप्तता नहीं होती, कपट, दम्भ, या वृत्तता नहीं होती, वहा छोटे-बड़ेकी भावना ही नहीं होती; जिसलिये भय, कपट, प्रगना, खुशामद या केवल बाह्याचारका बहा नाम भी नहीं होता। अम, अजान और मोलेपनकी वहा गुजाअिय

नहीं होती। ऐसे सरल और सादे जीवनव्यवहार द्वारा सन्मित्रकी सगतिसे मनुष्य अनजाने अन्नत होता है। जिसलिसे जीवनमें कभी समय बेकार गवाने या व्यसनाधीन होनेका उसे डर नहीं होता।

६

दृढ़ शरीर और पवित्र मन

अनुन्नतिकी दृष्टिसे अपने समाजका विचार करने पर हमें जान पड़ेगा कि आज हमारी स्थिति कितनी अन्नत हो गयी है। हमारे लोगोकी केवल शारीरिक और मानसिक स्थितिकी ओर ध्यान दे, तो भी जिस स्थितिका वातका यकीन हुआ बिना नहीं रहता। शायद लम्बे समयकी परतत्रताके कारण हम ऐसे हो गये हैं। जिसके अलावा, कुसंग, व्यसन, होटलोकी प्रथा, अयुक्त खानपान, शरीरके बारेमें हमारी लापरवाही, अज्ञान, दारिद्र्य वर्गोंके बुरे परिणाम हम पर शीघ्र गतिसे हो रहे हैं। शरीर और मन अच्छी हालतमें रखनेकी आकाक्षा और अतुसाह शायद ही कही पाया जाता है। जिन सब बुराबियोंसे निकले बिना हमारा अन्नत नहीं होगा। कभी कारणोंसे कितने ही वर्षोंसे चले आ रहे अपने शारीरिक ह्रास और अपनी मानसिक अन्नतिको रोककर हमें अपनेमें सामर्थ्य पैदा करना चाहिये। यदि हमें अपनी अन्नतिके बारेमें शका हो या वर्तमान स्थितिकी भयकरता अभी तक हमारे ध्यानमें न आती हो, तो गरीब और अमीर, विद्वान् और अविद्वान्, आवाल-वृद्ध स्त्री-पुरुष — सबकी शारीरिक और मानसिक स्थितिका हम थोडा अवलोकन और निरीक्षण कर ले। और हम सोचे कि आज हम जिस स्थितिमें हैं क्या वही मनुष्य-जन्म लेकर प्राप्त करनेकी आदर्श स्थिति है? जिन

महान ज्ञानी और बलवान पूर्वजोंका हमें अभिमान है और जिनके गुणोंका हम गौरव करते हैं, उनका परम्परामें पैदा हुई मन्तानकी क्या ऐसी ही शारीरिक और मानसिक अवस्था होनी चाहिये ? दुनियामें हमारी सस्कृति सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, हमारे ग्रंथ ज्ञानसे सचाखच भरे हैं, हमारा देश नव तरहसे समृद्ध है। जिन सब अन्तर्वाह्य परिस्थितियोंसे लाभ उठानेवाले हमारे जिन मानव समूहकी क्या ऐसी ही हालत होनी चाहिये ? बुद्धि और ज्ञानका गर्व करनेवाले तथा अमीरीका दिखावा करनेवाले अपने कुटुम्बकी, बच्चोंकी और समाजकी शारीरिक स्थितिकी तरफ थोड़ा ध्यान दें और अच्छी तरह देखें कि उनमें कितनी कूबत है, कितनी ताकत है, उनका शरीर कितना कार्य-क्षम है। आज जन्म लेनेवाले बालक कैसी शारीरिक अवस्थामें पैदा होते हैं; उनका पालन-पोषण किस ढंगसे होता है; बड़े होने पर उनकी क्या दशा होनी है; आजके तर्कोंकी भरी जवान्तीमें कैसी स्थिति है; और दुर्बलताकी ओर हम किस तेजीसे जा रहे हैं — जिन सब बातोंका प्रत्येक मनुष्यको विचार करना जरूरी है। दुनियामें जीवन-संवर्ष दिनोदिन अधिक तीव्र होता जा रहा है। जिन जीवन-संवर्षमें हम अपनी वर्तमान निकृष्ट शारीरिक दशामें कैसे टिक सकेंगे ? मौजूदा क्रमसे देखते हुये हमसे भी ज्यादा अवनत दशाकी ओर जा रही हमारी भावी पीढ़ी आजमे ज्यादा तीव्र बननेवाले आगामी जीवन-संवर्षमें किस तरह टिक सकेगी ? जिन सब बातोंका हमें विचार करना चाहिये।

हमारी वर्तमान दुरवस्था पर स्त्री-शुल्क नवकों ध्यान देना चाहिये। हममें से प्रत्येकको अपनी स्थितिकी जाच अद्देश्यहीन जीवन-प्रवाह और कुटुम्बवर्च चलानेकी हमारी शक्ति दिनोदिन उसका परिणाम घट रही है या बढ़ रही है, जिनका विचार पुरुषोंको करना चाहिये। जिन प्रकार मातृत्व, गृह-व्यवस्था, बाल-संगोपन और संवर्धन, घरमें सबकी समाल वर्ग

नैसर्गिक और पारिवारिक कर्तव्य ठीक ढंगसे पूरे करनेके लिये जरूरी शक्ति हममें काफी मात्रामे है या अतुल्यतर कम हो रही है, अचित्त जिम्मेदारी पूरी करनेकी हमारी वृत्ति है या उसे टालनेकी है, जिसकी जाच स्त्रियोको अपने मनमें करनी चाहिये। प्रत्येक कुटुम्ब-वत्सल मनुष्यको यह भी हिसाब लगाना चाहिये कि अपने और अपने बच्चोके शरीर किसी तरह कायम रखनेके लिये हर महीने दवा-दारूका कितना खर्च आता है। और अिन सब बातो परसे स्त्री-पुरुषोंको अपनी पात्रता निश्चित करनी चाहिये। अपने प्रधान गुणो और शक्तियोका ही दिनोदिन ह्रास होता हो, तो भावी पीढीके कल्याणकी आशा रखना बेकार होगा। हमारे मानव-कुलकी स्थिति इसी तरहकी रहे, तो कालान्तरमें हमारा कुल और हमारा समूह जगतमें रहेगा या नही, इसमें भी शका और भय है। जीवन-सम्बन्धी अेक भी बुदात्त ध्येयके बिना हमारा जीवन चल रहा है। इसी हालतमें कुदरतके नियमानुसार सतान पैदा होती जा रही है। अपना या अपने पेटसे पैदा होनेवाली सतानका कौनसा अुच्च या पवित्र हेतु पूरा करने या करानेके लिये हम सतान पैदा करते हैं, जिसका कोअी विचार किये बिना मानव-जातिकी पीढिया अेकके बाद अेक जगतमें आती है और अपने ममत्व और अहकारकी, विकारवशता और अज्ञानकी विरासत छोडकर हरअेक पीढी चली जाती है। इस प्रकार यह प्रवाह अखड रूपमें जारी रहता है। हममें से प्रत्येक इस प्रवाहमें अेक बिंदु जैसा है। यह प्रवाह हम सबसे मिलकर बना है। हम सब किसी बिना अुद्देश्यके, मानो मूर्च्छाविस्थामें, कहाँ जा रहे हैं, जिसका हमें पता नही है। हमें यह भी मालूम नही कि हमने क्यो जन्म लिया है और कहा जानेवाले हैं। इसी स्थितिमें पीढियो पर पीढिया न मालूम क्यो और कहा मूडवत् जा रही है। अपने वर्तमान जीवन और जगतके प्रवाहके साथ हम अितने अेकरूप हो गये हैं कि अपनी अवनति और अपने दोष हमारे ध्यानमें नही

आते। जितना ही नहीं, हम यहाँ तक कहनेमें नहीं चूकते कि दोषयुक्तता ही मनुष्यकी वास्तविक स्थिति है और सदा रहेगी। मानो हमारी कोशिश यह समझने और बनानेकी होनी है कि यही स्थिति ठीक है। परन्तु मानवताकी दृष्टिमें यह हमारी आत्मवचना है, हमारी भ्रान्ति है।

जो छिन्न वचना और भ्रान्तिसे निकलना चाहते हैं, अन्ते जीवनका, मनुष्यके मुक्त अतुल सामर्थ्यका विचार करना चाहिये। मनुष्यमें ज्ञान, विवेक, सयम, निग्रह, पुण्यार्थ, कर्तृत्व, प्रेम वगैरा सब शक्तियाँ भरी हैं। वे आज हममें थोड़ी मात्रामें हो तो भी अन्तर्गत विकास करनेकी शक्ति हममें है। अपनी अमावारण बुद्धि लगाकर मनुष्यने कल्पनातीत वैज्ञानिक खोजें करके पच महाभूतों पर कुछ अगमें काबू पाया है। हमें यह दृढ़ विश्वास होना चाहिये कि जीवन्तका यह हेतु नहीं हो सकता कि ऐसा बुद्धिजाली मनुष्यमाणी अज्ञान और विकारवशताके कारण पीढ़ी-दर-पीढ़ी दुःख भोगता रहे। हम अपने दोषोंके कारण अनजाने अकेलूनरेके दुःखमन हो गये हैं। पिछली या आगेकी किसी भी पीढ़ीके बारेमें हममें कर्तव्यकी दृष्टि नहीं रही। जिस सबका मुख्य कारण यह है कि हममें वर्म नहीं रहा। वर्मके लिये जीने और धर्मके लिये मरनेकी भावना हममें लगभग मिट गयी है। अपने स्वार्थको मुख्य समझकर अन्तर्गत खयाल करके हम सारे सम्बन्ध जोड़ते या तोड़ते हैं। जिसलिये हम किसीको सुखी न करके सबके शत्रु हो जाते हैं। ये सब बातें अपनी अन्नतिके अिच्छुक हरएक मनुष्यको ध्यानमें रखनी चाहियें। जितना गहरा हमारा पतन हुआ है, अन्तर्गत हिमावने हममें अन्नतिके लिये अन्तर्गत पैदा होना चाहिये।

हमारी अुन्नतिमे बाधक होनेवाली अनेक आतियोंमे से अेक महान

आति यह है कि मनुष्यको लगता है कि केवल

शरीर और बाह्य विषयोके द्वारा हम सुखी हो सकते हैं।

मनकी अुपेक्षा लेकिन अुसकी समझमे यह नहीं आता कि जिस

तथा धन-सम्बन्धी शरीर और मनके साथ अुसका चौबीसो घण्टे अखड

भ्रान्ति सम्बन्ध रहता है, वे तन्दुरुस्त न हो तो वह बाहरी

वस्तुओके सयोगसे सुखी नहीं हो सकेगा। नीरोगी,

मजबूत, कसा हुआ और सब तरहसे कार्यक्षम शरीर तथा पवित्र,

स्थिर, स्वाधीन और अनेक सद्गुणो और सद्भावनाओसे युक्त मनके

जैसे सुख और सौभाग्यके दूसरे साधन नहीं हैं। ये दोनो साधन जिनके

पास अच्छे हो, वे विद्वान और धनवान हो तो अपनी विद्या और धनका

अुचित अुपयोग करके अपने साथ औरोकी भी अुन्नति कर सकेगे। परन्तु

अिन दोनोके अभावमे मनुष्य जब अपना ही कल्याण नहीं कर सकता, तो

फिर दूसरोके कल्याणकी तो बात ही क्या? अच्छे शरीर और अच्छे

मनकी व्यक्ति और समाजके हितकी दृष्टिसे अत्यन्त आवश्यकता

होते हुअे भी हम और हमारा समाज अिस मामलेमे कितने अुदासीन

हैं, यह अपने और आसपासके समाजसे सबके ध्यानमे आ जाना

चाहिये। हम अपने समाजके घरोकी जाच करे तो अुनमे रहनेवालोकी

हैसियतके अनुसार कीमती कपडे-लत्ते और बर्तन-भाडे, तरह तरहकी

ससारोपयोगी वस्तुअे, सुन्दर कोच और आलमारिया, कुर्सिया, पलग

और गादी-तकिये, बच्चोके खिलौने — अितना ही नहीं परन्तु कीमती

जेवर, हीरे, मोती, जवाहरात और गाने-बजाने तथा मनोरजनके साधन

भी पाये जायेगे। सम्पत्तिकी विपुलताके हिसावसे मोटर और गाडी-

घोडा वगैरा वैभवके साधन भी मिलेगे। परन्तु अिन सबमे शरीरको

नीरोगी और बलवान बनानेके व्यायामके साधन कितने प्रतिगत

घरोमे मिलेगे? अिसी तरह जिनके पढनेसे मन पवित्र, स्थिर और

स्वाधीन रह सके, अैसी पुस्तके कितने घरोमे मिलेगी? अिस प्रकारके

सस्कार वच्चोको देनेकी और जिस तरहके अध्ययनकी सुविधा कितने घरोंमें होगी ? हम जिसकी जाच करे तो जिस मामलेमें बहुत गौचनीय दगा नजर आयेगी। जिसके विपरीत, जाचके अन्तमें यह मालूम होगा कि समाजमें हजारमें से नौ सौ निन्यानवे लोगोंकी यह श्रद्धा होती है कि हम बनसे मुखी होंगे। परन्तु यह अनुका म्रम है। केवल दरिद्रताके कारण जो विपत्तिया भोगनी पडती है, वे धनप्राप्तिसे कम हो सकती है। परन्तु धन होने पर भी आरोग्य, बल, विवेक, समय, बुद्धारता, नाववानी और अचित्त स्थान पर काटकमर आदि गुण न हो, तो मनुष्य दुखी होता है, जिसका धनहीनोंको पता नहीं होता। धनकी मददसे धनवान लोग आराम और सुखका झूठा दिखावा कर सकते हैं। और अनुके बाहरी दिखावे और आडम्बरसे सब लोग धोखा खाते हैं। परन्तु यदि वे सचमुच मुखी यानी नृप्त होते, तो रोज भिन्न-भिन्न सुखोंके पीछे क्यों दौड़ते ? यह कहा जाय कि अनुमें बल है, तो फिर शक्ति और परिश्रमके छोटे-छोटे काम करनेके लिये नीकर-चाकर न होने पर अनुका काम क्यों रुक जाता है ? यह कहे कि वे नीरोगी हैं, तो उन्हें हर महीने डॉक्टर, वैद्य और दवाके निमित्तसे सैकड़ों रुपये क्यों खर्च करने पडते हैं ? यह माने कि अनुमें सहन-शक्ति है, तो उन्हें अलग-अलग ऋतुओंमें गिमला, दार्जिलिंग, अूटी, महाबलेश्वर जैसी दूर-दूरकी जगहोंमें जाकर रहनेकी जरूरत क्यों पडती है ? धनके कारण पडी हुयी बुरी आदतों और व्यसनोको रोज-ब-रोज पूरा किये बिना अनुंहे चैन नहीं पडता। जिस परमे हम अनुंहे मुखी समझते हैं। परन्तु अनुकी वास्तविक स्थिति हम नहीं जानते। सारी जिन्दगी मुखके पीछे दौड़ते रहने पर भी अनुंहे मुख नहीं मिल पाता। जिसलिये अनुंहे रोज अनुकी तलाश करनी पडती है। जिस प्रकारके जीवनमें जहा अिन्द्रियजन्य मुखमें ही सुखी होनेका प्रयत्न जारी रहता है, वहा मानसिक स्थिति कैसी हो सकती है, जिसकी कल्पना थोडा विचार करनेसे हो जायगी। धनके नाथ नीति,

सदाचार, न्याय-बुद्धि, संयम, अुदारता, धर्मनिष्ठा वगैरा सद्गुण हो, तो ही धनका सदुपयोग होनेकी सम्भावना रहती है। ये गुण न हो तो केवल धन मनुष्यके चित्तमे आशा और तृष्णा बढ़ाता रहता है और अुसे दुर्गतिकी तरफ घसीट ले जाता है। अिस प्रकार मनुष्यके शरीर और मनको भ्रष्ट करनेका कारण बननेवाले धनकी मनुष्यको बेहद अिच्छा और मोह होना मानव-जातिका दुर्भाग्य है।

अिस दुर्भाग्यसे निकलनेके लिये हमे विवेक, सयम और पुरुषार्थकी आवश्यकता है। हम शरीर और मनको मजबूत

सौन्दर्य और और पवित्र बना सके, तो हमारा भाग्य हमारे मानवताकी अुपासना हाथमे है। सुन्दर मानव-शरीर जैसी दूसरी सुन्दर जीवित वस्तु जगतमे नहीं मिल सकती, और

निर्दोष मानव-मन जितनी पवित्र सचेतन चीज भी दुनियामे कोअी और नहीं मिल सकती। यह बात ध्यानमे रखकर हमे अिस बारेमे प्रयत्नशील रहना चाहिये। आज हम सौन्दर्यके सच्चे अुपासक नहीं है। बाहरसे रंग लगाकर हम सौन्दर्यका दिखावा करते है। अुससे सौन्दर्य प्राप्त नहीं होता। हमारे शरीरमे भरपूर खून नहीं, खूनमे तेजस्विता नहीं, शरीरमें ताकत नहीं, स्फूर्ति नहीं। फिर हममे सौन्दर्य कहासे दिखायी दे ? हम अपना गरीर और अपनी सतानोके शरीर सुदृढ़, नीरोगी, चपल, कसे हुअे, कार्यक्षम बनानेकी कोशिश करे और साथ ही अपना मन शुद्ध, स्थिर, स्वाधीन, शान्त, प्रसन्न और आनन्दी रखना सीख ले, तो सौन्दर्यके साथ मानवताकी अुपासना भी हमारे हाथो होती रहेगी। सद्गुणोके बिना कोअी भी अुपासना संभव नहीं। अिसके लिये हमे परिश्रमी और सयमी होना पड़ेगा। खाने-पीनेमे नियमित और परिमित बनना पड़ेगा। काम, क्रोध, लोभको काबूमे रखना पड़ेगा। मन पवित्र, प्रसन्न और आनन्दी रखना होगा। हमे यह निश्चित समझ लेना चाहिये कि किसी भी तात्कालिक अिन्द्रियजन्य सुखके पीछे पडनेसे सच्चा

मुख नहीं मिलता। चाहे जैसे खान-पानसे और स्वर तथा स्वच्छन्द व्यवहारसे शरीर अच्छा नहीं रहता। बहुतसा खा लेनेसे बल नहीं बढ़ता। परन्तु संयमसे ही मुख मिलता है, शरीर अच्छा रहता है। खाया हुआ पचनेसे बल बढ़ता है। बिनलिये नयम, सादा भोजन, परिश्रम, परिमितता और नियमितता 'वादि सब बातों पर हमारा जोर होना चाहिये। बिन सब बातोंमें हम ज्ञान और विवेकपूर्वक चले, तो जिनमें शक नहीं कि हमारी अवनति टलेगी और वृद्धि होगी। परमात्मा हमारे प्रयत्नमें हमें अवश्य सफलता प्रदान करेगा। और हम खुद, हमारी अगली पीढ़ी और साथ ही हमारा समाज मानवताके मार्ग पर आगे बढ़े बिना नहीं रहेगा।

१०

मनुष्योचित सुख और उसकी प्राप्ति का मार्ग

सभी मनुष्य सुखकी विच्छा करते हैं, परन्तु यह ढूँढ़ निकालना कठिन है कि उनमें से कितनोंको सच्चा सुख मिलता सच्चे-झूठे है। मनुष्य सुखकी आगामें ही जीवन बिताता सुखकी परीक्षा है और उसके न मिलनेके कारण उसे समय-समय पर निराश भी होना पड़ता है। यदि मनुष्य अपनी बुद्धि का ठीक तरहमें उपयोग करे और उसकी समझमें आ जाय कि सुखके लिये सबकुछ क्या करना चाहिये, तो जिनमें सन्देह नहीं कि जिन जीवनमें वह स्वयं सुखी होकर दूसरोंको भी सुखी करेगा। जिसके लिये उसे सबसे पहले यह साफ समझ लेना चाहिये कि हम मनुष्य हैं और मनुष्योचित सुखके लिये जन्मे हैं। उसे चाहे जिस तरह सुखी होनेकी आशा, विच्छा या विचार भी छोड़ देना चाहिये। उसे मनुष्योचित सुखके जलावा और सब सुखोंका त्याग करना सीखना

चाहिये। कनिष्ठ सुखका त्याग किये बिना हम अूचे दर्जेके सुखके लायक नहीं बन सकते। आप अपना जीवन जिस ढंगसे बितानेकी अिच्छा और दृढ सकल्प करेगे और अुसे पूरा करनेका अुचित प्रयत्न करेगे, अुसी प्रकारका जीवन आप प्राप्त कर सकेगे। कारण, अिस प्रकारकी शक्ति आपमें है। वह शक्ति आज सुप्त हो, अुसका आपको भान न हो, तो भी अिसमें शका नहीं कि वह आपमें है। अुसे आपके केवल जाग्रत करने भरकी देर है। सज्जन और दुर्जन, अुद्यमी और आलसी, मेहनत करनेवाले और मुफ्तखोर, परोपकारी और दुष्ट, प्रामाणिक और अप्रामाणिक, सत्यवादी और सत्यकी परवाह न करनेवाले, साफ-दिल और कपटी — सब तरहके आदमी अिस दुनियामे हैं। वे अिसी दुनियामें अपना जीवन बिताते हैं और निर्वाह करते हैं। जिसे जिस प्रकारका जीवन व्यतीत करनेकी अिच्छा हो, अुसके लिये अिस ससारमें अुसी तरहका जीवन बितानेकी गुजाअिश है। सब अपने-अपने ढंगसे अपनेको सुखी भी मानते होंगे। परन्तु अुनमें से किसे मनुष्योचित सुख मिलता होगा, यह अेक बड़ा सवाल है। जब मनुष्य अैसे सुखके पीछे पडता है, जो मानवताको शोभा नहीं देता, तो अुसे सुख न मिलता हो सो बात नहीं। अुसे वह मिलता तो है। परन्तु वह सुख अितना क्षणिक होता है और आगे-पीछे वह अिस तरह दुःखमें परिणत हो जाता है कि अुसे सचमुच सुख कहा जाय या नहीं, अिस बारेमें शका ही है।

हम सब बुद्धिमान होने पर भी अिस प्रकारके सुखके पीछे पडे हुअे हैं। हममें बुद्धि है, परन्तु अुसका अुपयोग

विवेकरहित हम विवेक बढानेमें नहीं करते। अिसी प्रकार
जीवन-प्रवाह हममें अहकार है, परन्तु मानवताका अैसा
अभिमान नहीं जिससे आत्मगौरव बढे। अिसके

बजाय हम विवेकका विकास करके जीवन-सम्बन्धी बढते हुअे अनुभव परसे सच्चे सुखकी तलाश और परख करे और अपनी सारी शक्ति

और बुद्धिका उपयोग अुसीकी प्राप्तिके लिये करे, तो हम मानवोचित मुखके अधिकारी होंगे। सगति, वातावरण, परिस्थिति, आदतों वगैरके कारण अेक बार हमारी जिस प्रकारकी जीवन-पद्धति बन गयी है, हमारे विचारोका खँया जिस प्रकारका बन गया है, हमारी बिन्दियों पर चचलता, लोभपताके जो सस्कार पड गये हैं, अुन मन्त्रके कारण जीवनके दूसरे पहलूका विचार करनेकी हमें कभी कल्पना तक नहीं आती और अुस दिगामें हमारी शक्ति कभी जाग्रत नहीं होती। सुखके लिये हम सतत प्रयत्न करते हैं, फिर भी हमें सुख, शांति और सन्तोष क्यों नहीं मिलते, जिसी तरह जीवन वितानेकी कोशी और पद्धति है या नहीं, जिसका विचार भी हमें कभी नहीं सूझता। जिसका कारण यह है कि अुस दृष्टिसे हम बुद्धिका कभी उपयोग ही नहीं करते। जीवनमें हमेशा दुःख, चिन्ता और अुद्वेग सहन करते हुअे भी हमें यह शक कभी नहीं होता कि हमारे विचारोंमें, हमारी जीवन-पद्धतिमें कोशी दोष होगा। हमारे आनयानका वातावरण भी अैसा ही होता है। जिसलिये आदर्श विचार और आदर्श जीवन मुनने या देखनेको नहीं मिलते और जिन तरहके विचार और जीवनके साथ अपने विचारों और जीवनकी तुलना करनेका मौका भी नहीं मिलता। जिसलिये अपने दोष हमारे ध्यानमें नहीं आते। हम खुद विचार नहीं करते और हमारी परिस्थिति भी अैसी नहीं होनी जिनमें अैसे विचार जाग्रत हो। परिणामस्वरूप, पिछले जीवनकी तरह भविष्यका जीवन चलाते रहनेके सिवाय हमें और कुछ नहीं सूझता।

परन्तु हमें विचार करना चाहिये कि क्या जिन प्रकारका जीवन वितकर मदा दुःख भोगते रहनेके लिये ही परमात्माने मानव-जातिको पैदा किया होगा? क्या जिसीके लिये जिन महान प्रकृतिसे अुसका निर्माण हुआ होगा? सृष्टिकी तमाम शक्तिया हमारे अवीन न हों तो भी अितनी शक्ति और बुद्धि परमात्माने या कहिये कुदरतने हमें दी है कि हम अपने पर आनेवाले दुःखोंका निवारण करके सुखी

हो सके। मानव-जातिको जिस प्रकारकी कोअी कम विरासत नही मिली है। परन्तु अुसे जिसका अुचित अुपयोग करना चाहिये। जिस अुपयोग पर ही अुसके जीवनका सुखी या दुखी होना निर्भर करता है। मानव-जातिका अितिहास, मानव-जातिकी आजकी स्थिति, मनुष्यकी मनोरचना, अुसके सस्कार, अुसकी धार्मिक, सामाजिक, कौटुम्बिक और व्यक्तिगत स्थिति वगैरा सब बाते हम जानते हैं। क्या हम जिससे अितना भी नही जान सकते कि मनुष्य हमारे यानी मानव-जातिके दोषोके कारण दुखी और सद्गुणोसे सुखी होता है? क्या हम नही जानते कि अज्ञान, मोह, विकारवशता, लोलुपता, लपटता, दुर्व्यसन और किसी भी प्रकारका अतिरेक, ये सब हमारे दुखके कारण हैं? क्या अभी तक हमारे ध्यानमे यह नही आया कि केवल अिन्द्रियजन्य भोगोके पीछे पडनेसे सुखकी प्राप्ति नही होती? क्या हमारी समझमें नही आता कि काम, क्रोध, लोभ, अीर्ष्या, वैर, कपट, दुष्टता, स्वार्थ — ये सब अनर्थके कारण हैं? मनुष्य यह सब समझता है। परन्तु जैसे कोअी व्यसनी नशीली चीजोकी मात्रा बढाकर अपनी व्याकुलता और तडप शान्त करनेकी कोशिश करता है, वैसी ही हमारी हालत है। दुनियामे जिस चीजके कारण हमें दुख होता है, वही अधिक मात्रामे करके हम दुखका नाश करनेकी चेष्टा करते हैं। हम काम, क्रोध, लोभ और दुष्टता आदिसे होनेवाले दुखोका अिन्हीके द्वारा नाश करनेकी कोशिश करते हैं। स्वार्थके कारण होनेवाले दुख, आनेवाली मुसीबते, हम अधिक स्वार्थी बनकर दूर करनेकी कोशिश करते हैं। भोगके बुरे नतीजे हम भोगके जरिये ही कम करनेका प्रयत्न करते हैं। परन्तु क्रोधके कारण होनेवाले दुख प्रेमसे, लोभके कारण होनेवाले दुख अुदारतासे, स्वार्थीपनका परिणाम नि स्वार्थतासे और भोगके फल सयमसे मिटानेकी बात हमे नही सूझती।

हमारे जिन दोषोके अनिष्ट परिणाम हमें और दूसरोको भुगतने पडते हैं, अुनके लिये हमें पछतावा हुअे बिना अिन दोषोसे हमारा

छुटकारा नहीं हो सकता। जितना ही नहीं, परन्तु वे ही दोष हमारे हाथों बार-बार होते हैं और हमें तथा दूसरोंको सदा दुःखी बनाते हैं। दुःखको टालना ही तो हमें अपने दोष पहले दूर करने चाहिये। यह सीधीसादी बात बुद्धिमान कहलाने पर भी हमारी समझमें नहीं आती। यह समझते हुये भी कि अपने क्रोधके कारण हम खुद और दूसरे भी दुःखी होते हैं, अपनी लोभवृत्तिके कारण हम कठिनायीमें पड़ते हैं, हम प्रेममें, निर्लोभतासे, अद्वारतासे काम लेकर ये दुःख और कठिनायियाँ दूर करनेका प्रयत्न करनेके बजाय अलुटे पहलेसे ज्यादा क्रोधी और लोभी बनकर मुखी होनेका प्रयत्न करते हैं। क्रोधके दुष्परिणाम दिखायी देने पर भी हम अपने क्रोधी स्वभाव पर अभिमान करते हैं। अपनी दुष्टताके परिणाम ज्यादा दुष्ट बनकर और कपटके परिणाम अविक कपटी बनकर दूर करनेकी हमारी कोशिश होती है। यही स्थिति अन्य सब विकारों और अज्ञान, मोह, स्वार्थ, वगैरा बातोंमें पायी जाती है। अपने दोष मिटाये बिना हम यह चाहते हैं कि औरोंको निर्दोष होना चाहिये। हम गायद ही यह मानते हैं कि दुःखका कारण हमारे अपने ही दोष है। हमारे कुटुम्ब या समाजमें जो दुःख दिखायी देने हैं या हमें खुद जो दुःख भोगने पड़ते हैं, अतः कारण है दूसरोंको ही दोषी माननेकी तरफ हमारे मनका रूख होना। जिस पर भी हमें अपने दोष स्वीकार करने पड़ें, तो हम यह साबित करनेकी चेष्टा करते हैं कि वे दूसरोंके किसी बड़े दोषकी प्रतिक्रिया या परिणाम हैं।

अब दुर्गुणका परिणाम दूसरे दुर्गुणके जरिये मिटानेकी कोशिश करके हम दोषोंकी ही संख्या बढ़ाते हैं और सबके सुखमें ऐसी विच्छामात्र करते हैं कि हम और हमारा हमारा सुख कुटुम्ब मुखी रहे। यह बहुत बड़ी भ्रांति है। हम सभी जिस भ्रांतिमें हैं, जिसलिज्जे हम और हमारा समाज सभी दुःख भोगते हैं। हम केवल अपने सुखका ही विचार करते हैं, दूसरोंके सुख-दुःखका विचार नहीं करते। मानवीय सुख केवल अपने

अकेलेके सुखका विचार करने या अुसके लिअे प्रयत्न करनेसे नही मिल सकता । यह मानवधर्मकी प्रारम्भिक बात भी हम अभी तक नही जानते । यह निश्चित है कि मनुष्य जब तक मानवोचित सुखके पीछे नही पडता, अुसके लिअे आवश्यक प्रयत्न नही करता, तब तक वह सुख प्राप्त नही कर सकता । केवल व्यक्तिगत सुखका विचार करके प्राप्त किया हुआ सुख थोडे ही समयमे दुखका रूप ले लेता है । और यदि अैसा न भी हो, तो वह सुख मनुष्यको शोभा देनेवाला नही होता । अिसीलिअे यदि शोभा देनेवाला सुख चाहिये, तो हमें सबके सुखका विचार करना चाहिये । सबको सुखी बनानेका प्रयत्न करना ही मानवोचित सुखका सच्चा अुपाय और मार्ग है । हमारा जीवन हमारा अकेलेका नही है । हमारी सब तरहकी शक्ति और बुद्धि सबके लिअे है और सबके सुखकी अिच्छामे ही हमारा सच्चा सुख है । अिस अिच्छाके अनुसार किये गये प्रयत्नसे हमे जिस सुखका लाभ होगा वही मनुष्यको सुशोभित करनेवाला और अुसका गौरव तथा मानवताका महत्त्व वढानेवाला सच्चा सुख है । मानवधर्मका यह रहस्य समझकर हमें यह बात अपने हृदयमे मजबूतीसे जमा लेनी चाहिये ।

हम मनुष्य हैं तो केवल अपनी क्षुद्र वासना या अिच्छाअे पूरी करके अपने देहको सुखी करनेके लिअे नही, बल्कि मानवीय सुखकी मानवधर्म पर चलकर सबको सुखी देखनेके अभिलाषा लिअे है । अिसीलिअे हमे निर्दोष और सद्गुण-सपन्न होनेकी जरूरत है । निर्दोषताके बिना सद्गुणोंका पूरा विकास नही हो सकता । निर्दोषताके बिना सद्गुणोंका प्रभाव नही पडता । सद्गुणी होनेका अर्थ ही यह है कि हम दूसरोके साथ समरस होकर अुनके सुख-दुखका विचार करें, खुद दुख और मुसीबत अुठाकर दूसरोको सुखी करनेकी कोशिश करें तथा अुनके साथ सहानुभूतिका वरताव करे । अैसा करनेसे ही हमारे आत्मभावका विकास होता है । कौटुम्बिक, सामाजिक, राष्ट्रीय प्रत्येक

क्षेत्रमें जहां-जहां दूसरोंके साथ हमारा संबंध हो, वहां सर्वत्र हमारे सद्गुणोंके कारण हमारा आत्मभाव विकसित होता रहना चाहिये। जिस आत्मभावमें ही सारे सुखका भंडार है। मानवजीवन जिस सर्वश्रेष्ठ सुखके लिये है। जिसमें मनुष्यकी परमोन्नति है।

जिस विचारसे निराश नहीं होना चाहिये कि जिस परमोन्नति तक हम जल्दी नहीं पहुंच सकते। जिस विचारसे भी आपको डरनेकी जरूरत नहीं कि जिस अन्तिम स्थितिमें पहुंचने तक हमें अनेक दुःख और मुश्किलें झुठानी पड़ेंगी। क्योंकि सृष्टिकी योजना ऐसी है, परमेश्वरका कानून यह है कि जिस मात्रामें आप मानववर्मका अवलम्बन करेंगे, जिस हद तक आप संयमी बनेंगे, जिस मात्रामें आप दूसरोंके लिये तन-मनसे खपेंगे, उसी मात्रामें आपका हृदय शुद्ध होगा और आपको ज्ञान्ति और प्रसन्नता मिलने लगेगी। ज्यों-ज्यों आपका मन व्यापक होता जायगा, ज्यों-ज्यों आपके हृदयमें सद्गुण प्रगट होते जायंगे, त्यों-त्यों आपको वन्द्यता महसूस होने लगेगी। जिसके लिये परमोन्नति तक प्रतीक्षा करनेकी जरूरत नहीं; परन्तु अपने मार्गमें सतत आगे बढ़नेकी आपकी अभिलाषा, अतृष्णा और प्रयत्न होना चाहिये।

हमारा जन्म मानवोचित सुखके लिये है। जिसलिये ऐसे सुखके सिवाय दूसरे सुखोंको तुच्छ मानते जितना आत्म-सम्मान हममें पैदा होना चाहिये। जिसके लिये हमें मोह, लालसा, प्रतिष्ठा, लोभ और मत्सरसे मिलनेवाले सुखोंको निषिद्ध मानना चाहिये। प्रेम, वात्सल्य, श्रद्धा, भक्ति, निष्ठा, मज्जनों और माता-पिताके प्रति आदर, विनय, सत्य, प्रामाणिकता, अद्वारता, निरलसता, दयाता, दूसरोंके संतोषमें संतोष माननेकी वृत्ति और जिसी तरह दूसरी सात्त्विक भावनार्यें—जिन सबके द्वारा मिलनेवाले सुखको ही हमें वर्म्य और ग्राह्य समझना चाहिये। हमारे दोषों और दुर्गुणोंके कारण हमारे कुटुम्ब, परिवार, नीकर-चाकर, पड़ोसी और मित्रोंको जो दुःख भोगने पड़ते हैं और

बिसी तरह हमारे गाव, समाज, देश तथा राष्ट्रके किसी व्यक्तिके साथ हमारा किसी प्रकारका कटुतापूर्ण संबंध हो जानेसे अुसे और हमे जो दुख होते है, अुन सबका अुपशमन हमे अपने सयम, प्रेम, विनय, अुदारता वगैरा सद्गुणोसे करना चाहिये । पश्चात्ताप द्वारा दोषोका परिमार्जन करना चाहिये । क्रोधके कारण पैदा हुआ दुख प्रेमसे शान्त करनेमें हमें दुर्बलता न मालूम होनी चाहिये । सयममे हीनता न महसूस होनी चाहिये । यदि हम सच्चा सुख प्राप्त करना चाहते है, तो ये तमाम बाते हमें सिद्ध करनी ही चाहियें ।

मे आपसे यह आग्रह नही करता कि आप दूसरोके क्रोधको अक्रोधसे या अपनी प्रेमवृत्तिसे जीते । अितने अूचे दर्जे तक जानेकी आपकी तैयारी हो, तो आप अुसे जरूर हासिल कीजिये । परंतु मेरा आपसे अितना आग्रह जरूर है कि आप अपने काम,

दोषोका परिमार्जन क्रोध, लोभ, मत्सरका और साथ ही अुनसे पैदा होनेवाले अपने और दूसरोके दुखोका निवारण अपने सयम, प्रेम, अुदारता, विनय और पश्चात्ताप वगैरा सद्गुणोसे कीजिये । अिसके बिना आप मानवताके रास्ते पर नही चल सकते और मानवोचित सुखके पात्र भी नही हो सकते । विकारवशता, दोष, दुष्टता, स्वार्थ वगैराके जरिये क्या आप अपनेको या दूसरोको कभी सुखी कर सके है ? आप दूसरोसे प्रेम, कृतज्ञता, नम्रता, सौजन्य वगैरा सद्गुणोकी अपेक्षा रखते है न ? अिस अपेक्षाके अनुसार सब कुछ हो तो आपको आनन्द और सुख होता है न ?

आपका यह अनुभव है न कि वह आनन्द और वह सुख दूसरे अिन्द्रियजन्य आनन्द और सुखकी अपेक्षा श्रेष्ठ और दीर्घ काल तक टिकनेवाला होता है ? अुस आनन्द और सुखका अनुभव अकेले आपको ही नही, परंतु दूसरोको भी होता है न ? तो फिर औरोसे आप जैसे आचरणकी आशा रखते है और

जब ऐसा होता है तो आपको आनन्द और सुख होता है, अुसी तरह आप दुनियाके साथ बरताव करें, तो क्या दुनियामें आनन्द और सुखकी वृद्धि नहीं होगी? आपको भी वैसी ही धन्यता अनुभव नहीं होगी? जिस दृष्टिसे जीवनके तमाम अनुभव आपको क्या कहते हैं, क्या बताते हैं और क्या सिखाते हैं, जिसकी थोड़ी जाच करें और विवेकसे काम लें, तो आपको जान पड़ेगा और विश्वास हो जायगा कि मनुष्यकी सच्ची श्रेष्ठता मानव-धर्मके अनुसार बरताव करके मानवोचित सुख प्राप्त करनेमें है।

(दैनिक प्रवचनसे)

११

जीवन अेक महाव्रत

जगतमें अलग-अलग कारणोंसे निर्माण हुअे हमारे अलग-अलग सम्बन्धोंकी जाच करे, तो पता चलता है कि अुनमें विवेकयुक्त और धर्म्य सम्बन्ध कुछ प्रिय तो कुछ अप्रिय और कुछ प्रिय-अप्रिय यानी मित्र स्वरूपके होते हैं। अुनकी प्रियता-अप्रियता हमे अुनके द्वारा होनेवाले सुख-दुःखके कारण लगती है। परन्तु हमारे तमाम सम्बन्ध विवेकशुद्ध और धर्मशुद्ध न हो, तो अुनके द्वारा हमारी अुन्नति नहीं होती। केवल स्वार्थकी खातिर बाधे गये सम्बन्ध कभी स्थायी रूपसे नहीं टिक सकते। जिस तरह बाधे गये और जारी रखे गये सम्बन्धोंसे हमारी अवनति होती है। ये स्वार्थी सम्बन्ध जिस किस्मके होते हैं कि आज हैं और कल नहीं। अिन सम्बन्धोंमें यह होता है कि आज हम जिसकी तारीफ करते हैं, अुसीकी कल हमारा स्वार्थ सधना बन्द हो जाय तो निन्दा करते हैं। हमारे सम्बन्ध प्रिय होनेके कारण यदि ऐसा लगता हो कि अुनके

कारण हमारा आपसमें प्रेम और विश्वास है, तो भी अन्हे हमें जाच कर देख लेना चाहिये । प्रेमके पैदा होने या बढ़नेमें कोई विशेषता नहीं । सुखके अनुभवके साथ प्रेम पैदा होता है और जैसे-जैसे वह अनुभव बढ़ता है, वैसे-वैसे प्रेम भी बढ़ता है । सुखका अनुभव होता तब हम अकेल-दूसरेके लिये कष्ट सहन करते हैं । भावनाके जोशमें भावनाका आनन्द भी हमें उस समय मिलता है । आनन्दके ज्वारमें भागी भागीके लिये और मित्र मित्रके लिये तकलीफ उठाये तो जिसमें आश्चर्य नहीं । परन्तु किसी कारणसे अकेल-दूसरेके स्वार्थ या सुखमें विरोध पैदा होने पर, मत या जीवन-पद्धतिमें फर्क पड़ने पर, और यह जानने पर भी कि हमारा भागी या मित्र हमारी निन्दा करता है, पहलेका प्रेम कायम रखनेमें ही सच्ची विशेषता है । हमारे मनकी सच्ची परीक्षा ऐसे ही वक्त होती है । सुखके समय प्रेम और सुखके नष्ट होते ही द्वेष पैदा होना साधारण मनुष्यके स्वभावका लक्षण है । परन्तु विवेकी मनुष्य जानता है कि कौटुम्बिक या कुटुम्बके बाहरका निकट सम्बन्ध जीवनके अन्त तक टिकाये रखनेकी कोशिश करना जीवनकी दृष्टिसे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है ।

प्रेम जोड़नेकी अपेक्षा प्रतिकूल परिस्थितिमें उसे टिकाये रखना ही अधिक कठिन है । जिसलिये मतभेद या और किसी कारणसे हमारा प्रेम डिग जानेका जब-जब अवसर आये, तब-तब अपनी पहलेकी प्रेम-भावनाको प्रमाण मानकर — उसे याद करके — अपनी सारी सात्त्विकता झिड़की करके भी उसी भावनाको दृढ़ रखनेका हमें प्रयत्न करना चाहिये । अगर यह बात मनुष्यके चित्तमें पूरी तरह जम जाय कि अकेल वार जोड़ा हुआ प्रेमसम्बन्ध स्वार्थके कारण टूटनेमें अपनी सत्त्व-हानि है, तो कोई भी सम्बन्ध जोड़ते समय, बढ़ाते समय या तोड़ते समय वह विवेक और सावधानीसे काम लेगा । जिस सम्बन्धमें प्रेम, विश्वास वगैरा अकेल बढ़ते हैं और फिर अकेल या कालान्तरमें घट जाते हैं, उस सम्बन्धमें स्वार्थ,

भोलापन, भावुकता, झुतावली, अविवेक वगैरा दोष एक या दोनों तरफ अवश्य होने चाहियें। जिसी तरह जिस सम्बन्धमें प्रेम, विश्वास वगैराकी वृद्धि सहवास, प्रसंग, आपत्ति और अनुभवके कारण धीरे-धीरे होती है, उस सम्बन्धमें विवेक और सात्त्विकता होनी चाहिये, जिसमें शक नहीं।

यह सारा निरूपण ध्यानमें रखकर आप अपने द्वारेमें विचार कीजिये। अपने जीवन, वर्तमान और स्वभावकी निरहंकारिता और जाच कीजिये और ये या जिनके जैसे दूसरे कोभी संतोषसे कष्ट सहन आपमें है या नहीं, यह खोज लीजिये। मैंने करना ही धर्म है। मुझमें ही आपसे कहा है कि जगतके साथ हमारे सम्बन्ध धर्म होने चाहियें। वे ऐसे हो और युद्धें ऐसे ही रखना और टिकाना हमें आता हो, तो ही हमारी बुद्धि हो सकती है। स्वार्थी सम्बन्ध कभी धर्म नहीं हो सकते। हरएक आदमी मुखकी विच्छा करता है, परन्तु यह बात आप न भूल जाजिये कि धर्मके बिना मनुष्योचित मुख कभी किसीको नहीं मिल सकता। समाजमें एक-दूसरेके लिये कष्ट सहन किये बिना मानव-जीवन चलना ही असम्भव है। सद्भावनासे, अद्वैत बुद्धिसे और संतोषसे कष्ट सहन करनेमें सच्चा धर्म है। जीवनमें अहंकारसे हम जितना आचरण करते या कष्ट सहते हैं, वह सब अवधर्म है। जिसलिये हम जो कुछ कर्तव्यबुद्धिसे समझकर करते हैं और दूसरोंके लिये तकलीफ अठाते हैं, उसमें हमें अहंकार न होना चाहिये। क्योंकि हमारा अहंकार जिसके लिये हमने कुछ कष्ट सहा होगा उसे दुःख देगा, उससे पश्चात्ताप करायेगा और हमारे और उसके सम्बन्धमें कटुता पैदा करेगा। अहंकार कभी भी दूसरे दोषोंसे अछूना नहीं रह सकता। हमने दूसरे पर अुपकार किया है, यह भावना अहंकारके साथ रहेगी ही। अुपकारकी भावनाके पीछे लोभ होगा ही, और लोभकी जड़में बदलेकी — कमसे कम स्तुतिकी — विच्छा तो स्वाभाविक ही होगी।

अहंकारके साथ रहनेवाले ऐसे अनेक दोषोके कारण हमारे धर्मका तेज नष्ट होता है। जिसलिये हमें अन्नत होना हो, धर्मनिष्ठ रहना हो, तो हमें केवल सद्गुणोके और मानवताके अपासक बनना चाहिये।

कोभी भी स्वाभिमानी मनुष्य अहंकारी व लोभी मनुष्यके अप-
कारके नीचे नहीं आना चाहता। कभी ऐसा प्रसंग

अहंकारी व लोभी आ जाय, तो उसके लिये उसे पछतावा हुआ
मनुष्यके बारेमें बगैर नहीं रहता। जिसलिये आपको अहकारी
सावधानी और लोभी मनुष्योके बारेमें सावधान रहना
चाहिये। क्योंकि वे दूसरोके अपने पर किये गये

बड़े-बड़े उपकार तो झट भूल जाते हैं, परन्तु दूसरोके लिये
अुन्हे जरा भी कष्ट सहन करना पडा हो तो उसमें अुन्हे अपना
बडप्पन और अुदात्तता दिखायी देती है। वे कभी यह महसूस
नहीं करते कि सामनेवाले द्वारा दिखायी गयी कही बडी कृतज्ञता
या दिये गये कही बडे बदलेसे उस उपकारकी भरपायी हो गयी
है। अपने किये हुये छोटेसे उपकारको बड़ा रूप देकर सबके
सामने कहते फिरनेकी अुनकी आदत होती है। अुनकी जिस
आदतका जब आपको अपने विषयमें अनुभव होगा, तब आपको
लगेगा कि जिस अवसर पर अुन्होंने आपको मदद दी, उसमें चाहे
जितना दुख भोगना पडता तो भी आप भोग लेते, लेकिन उस
समय अिनकी मदद न ली होती तो अच्छा होता। उस समयके उस
दुखका — उसके कारणोका — सृष्टिके नियमानुसार कभी न कभी
तो अन्त आता ही; लेकिन अुनके अहकार और लोभका कोभी अन्त नहीं।
मानवजीवन सबके परस्पर सहयोग, सहानुभूति, अुदारता वगैरा अनेक
सहज सद्गुणो पर चलता है। अुनके बिना जीवन और व्यवहार चल
ही नहीं सकता, यह सीधी-सादी बात भी अहकारी और लोभी
मनुष्य नहीं जानते। अुनका स्वभाव मानवधर्मसे अुलटा होने पर भी
अुनके आभारके नीचे दब जानेके बाद अपनी कृतज्ञता-बुद्धिके कारण

आप अपने स्वभावका विरोध भी नहीं कर सकेंगे। अपने अपकारके नीचे दब जानेके कारण आप ऐसी पश्चात्ताप और कठिनायीकी हालतमें फस जावेंगे। जिसलिखे शुरूसे ही जिस मामलेमें सावधान रहना अच्छा है। हमारे पिताजी ऐसे अवसर पर एक सूचक आर्या बोला करते थे:

गुणवन्ताच्या घरी याचना विफलहि वरवी वाटे।

नको नको ती नीचापाशी होताहि फल मोठें॥

(गुणवानसे की हुयी याचना निष्फल जाय तो भी वह अच्छी है; परन्तु नीच मनुष्यसे बड़ा फल मिलता हो तो भी याचना न करनी चाहिये।) सार यह कि विवेकी मनुष्यको अपने सत्कर्म या सद्गुणके लिये अहंकार न करना चाहिये, न लोभ ही करना चाहिये। जिसी तरह अहंकारी और लोभी मनुष्यके अपकारके नीचे भी कभी नहीं आना चाहिये।

हमारा मुख्य सवाल यह है कि हमारे सारे संबंध विवेक-शुद्ध और वर्म-शुद्ध किस तरह बनें और रहे। सम्बन्धोंको जीवन-संबंधी लापरवाही
ऐसा बनाना और रखना मानव-जीवनका महत्त्वपूर्ण कर्तव्य है। यह सोचे-समझे बिना कि हमारे कौनसे दुर्गुण क्यों और किस तरह जिस कर्तव्यमें बाधक बनते हैं और वे बाधक न बने जिसलिखे हमें क्या करना चाहिये, हमारा मुख्य सवाल हल नहीं हो सकता। मानव-जीवन सामूहिक होनेके कारण अक्सर हमारे सम्बन्ध सहज ही परस्पर गुंथे रहेंगे। यदि हम भवका एक-दूसरेके साथ सद्भावना-युक्त और विवेकयुक्त सहयोग न हो, तो बिन सम्बन्धोंका सरल, व्यवस्थित और नन्तोपकारक रहना सम्भव नहीं। उनमें सहयोग, व्यवस्था, अनुशासन, सद्भाव और परस्पर मेलका कितना महत्त्व है और जिसके लिये हममें से हरएकमें मानवीय सद्गुण होनेकी कितनी जरूरत है, यह

अच्छी तरह न समझनेके कारण ही हमारे पारस्परिक सम्बन्ध बहुत पेचीदा बनकर हम सबके लिये दुःखदायी हो जाते हैं। हमारी वृत्तियाँ और विच्छाये धर्म्य हैं या अधर्म्य, यह देखे बिना अन्हीको हम महत्त्व देते हैं और अन्हे पूरा करनेकी खातिर खुशामद, कपट, असत्य, निंदा वगैरा दुर्गुणोंका आसरा लेते हैं। हममें विवेक और समय न होनेके कारण हम क्रोधका शमन प्रेम और क्षमासे करनेके बजाय मत्सर और कपटसे करनेकी कोशिश करते हैं। हम सभी जिस मामलेमें लगभग अकेले हैं, जिसलिये हम सबने मिलकर अपना खुदका और दूसरोंका संसार दुःखमय बना दिया है। जिसका कारण यह है कि हम मानव-जीवनका मूल्य नहीं समझते। हम मिली हुई अन्तर्वाह्य साधन-सम्पत्तिका विचार करके मानवताके अनुरूप और मानव-मनको शोभा देनेवाली महत्त्वाकांक्षा रखने लगेंगे, तो आजके जैसे क्षुद्र जीवनसे हमें कभी समाधान नहीं होगा।

मनुष्य विवेक करने लगे, अपने और दूसरोंके पूर्व अनुभव

ध्यानमें रखकर अन्से जीवनके लिये अचित्त सार

आत्मभावका निकालकर सबक सीखता जाय, अन् सबकका

विकास वर्तमान और भविष्यमें ठीक अुपयोग करनेके

लिये समय रखने और पुरुषार्थ करनेकी कला

साध ले, तो यह समझना चाहिये कि अन्से मनुष्यता आने लगी

है और वह मानव-जीवनका महत्त्व समझने लगा है। अपनी आव-

श्यकताओं और विच्छाओंकी तरह वह औरोंकी आवश्यकताओं और

विच्छाओंका विचार करने लगे और जिसके लिये अपनी विच्छाओंको

रोककर दूसरोंके लिये सन्तोषपूर्वक कष्ट सहने लगे, तो वह

मानवताके मार्ग पर लगा हुआ कहा जा सकता है। मानवताका अर्थ

ही दूसरोंके प्रति समभाव है। समभावके आचरणसे ही अपने शरीर

तक मर्यादित लगनेवाला 'आत्मभाव' दुनियामें व्यापक होकर बढ़ने

लगता है। जैसे-जैसे हमारी मानवता बढ़ेगी, जैसे-जैसे वह सद्गुणोंके रूपमें प्रगट होती जायगी, वैसे-वैसे हमारे 'आत्मभाव' का विकास होता जायगा और अुसका घेरा विद्याल बनता जायगा।

यिस मानवताका प्रारंभिक गुण दया है। किसी भी किस्मका पूर्व सम्बन्ध न होने पर भी दूसरेके दुःखके अवसर पर जो कोमल भाव मनुष्यके मनमें पैदा होता है और अुसे विह्वल कर देता है अुसीका नाम दया है। यह दया ही मानव-वर्मकी जड़ है। यिसीलिअे सन्त तुलसीदास कहते हैं:

दया वर्मका मूल है, पापमूल अभिमान।

तुलसी दया न छाड़िये, जव लग घटमें प्रान ॥

दयासे वर्म और अहंकारसे पाप यानी अवर्म फैलता है। यिस अेक सूत्रमें मानवीय वर्म-अवर्मके कितने महान् मिद्धान्त भरे हैं? दयासे शुरू होनेवाली मानवताको अपनी सिद्धिके लिअे अेकके बाद अेक अनेक गुणोंका आसरा लेना पड़ता है। अपने शरीर तक ही मर्यादित और संकुचित 'आत्मभाव' दयाके कारण पीड़ित व्यक्ति तक जा पहुँचा कि अुसे स्थिर और दृढ़ करनेके लिअे मनुष्यको अपने शरीर-मुखके वारेमें थोड़ा-बहुत संयम करना पड़ता है। यिसके लिअे अुसे कष्ट सहन करना पड़ता है, पुष्ट्यार्थ करना पड़ता है। पीड़ित व्यक्ति और मैं खुद—जिन दोमें से सहन कर सके अैसा कौन है, यह विवेकपूर्वक देखकर मनुष्यको कष्ट सहन करनेकी मर्यादा तय करनी पड़ती है। यिस प्रकार संयम, त्याग, सहनशीलता, विवेक, अुदारता वगैरा गुण प्रसंगानुसार अेकके बाद अेक मनुष्यको स्वीकार करने पड़ते हैं। और यिसी तरह अुनकी मानवता बढ़ती और प्रगट होती रहती है। मानवताका यह महज क्रम है। यिस क्रमको समझ कर आप बरताव करेंगे, तो आपको अपने मार्गमें सिद्धि मिले बिना नहीं रहेगी।

यह मार्ग सिद्ध करनेके लिये ऐसी धारणा और श्रद्धा आपको रखनी चाहिये कि जीवन अंक महाव्रत है ।
महाव्रतकी जिसके लिये आपको अपनी सकुचित कौटुम्बिक
धारणा भावना छोड़नी होगी, और उस भावनाका क्षेत्र आपको भरसक विशाल और शुद्ध बनाना होगा ।

जिस जिसको आपकी शक्ति और बुद्धिकी आवश्यकता हो, जो कोभी आपकी मददके बिना रुक गया हो, आपको लगना चाहिये कि उसे मुदारतासे सहायता देना हमारा कर्तव्य है । कर्तव्य करनेमें जहां आपकी शक्ति कम पड़ जाय, वहां यह समझ लीजिये कि आपकी शक्तिकी मर्यादा आ गयी; लेकिन कर्तव्यकी मर्यादा पूरी हुई न समझिये । आप यह समझिये कि हमारा कर्तव्य विशाल है, हमारा क्षेत्र अपार है, परन्तु हमारी शक्ति और बुद्धि मर्यादित है ।

जीवनरूपी महाव्रत सागोपाग पूरा करनेके लिये आपको सम-दृष्टि रखनी होगी । आपके मनमें यह विचार या चिन्ता नहीं होनी चाहिये कि हमारे कर्तव्यका क्षेत्र छोटा है या बड़ा, उसमें बाह्यत कोभी लाभ है या हानि, अथवा प्रतिष्ठा है या अप्रतिष्ठा । आपको अितना ही देखना चाहिये कि वह कार्य व्यक्ति और समाजके कल्याणके लिये जरूरी है या नहीं । जिसके लिये आपको कभी तो राष्ट्रीय अथवा धार्मिक कार्यके व्यापक क्षेत्रमें से वैयक्तिक क्षेत्रमें अंतरना पड़ेगा, और कभी वैयक्तिक क्षेत्रसे निकलकर महान् राष्ट्रीय कार्यके साथ सम्मिलित होना पड़ेगा । परन्तु जिन दोनों कार्योंमें आपकी दृष्टि और हेतु शुद्ध और कर्तव्यपरायण ही होने चाहियें । किसी भी कार्यमें आपकी मुदात्तता, नि स्वार्थता, कार्य-कुशलता और निरहकारिता तथा हरअंक कार्यसे उत्पन्न होनेवाले सुपरिणामोंके लाभको उस कार्यकी अपेक्षा अधिक व्यापक व अुच्च क्षेत्रमें समर्पण करनेकी आपकी दीर्घदृष्टि—ये सब गुण आपमें समान रूपसे होने चाहियें । आपकी अपनी शुद्धिका कस किसी भी कार्यमें अेकसा और श्रेष्ठ प्रकारका होना चाहिये । हरअंक छोटे-बड़े

कर्तव्यके मौके पर अपनी मानवता ही बढ़ानेकी आपकी कोशिश होगी, तो किसी भी मौके या सम्बन्धसे अपनी मान-प्रतिष्ठा अथवा दूसरी क्षुद्र अभिलाषा सिद्ध करनेकी कल्पना ही कभी आपके मनमें नहीं आयेगी। जिस व्रतकी साधनामें आपको कभी-कभी बहुत कष्ट सहना पड़ेगा। केवल कर्तव्याचरण पर जोर देकर अपनी मानवता साधनेके लिये जिनके हितकी खातिर आप अपने देह-मुग्ध, स्वास्थ्य, मान और प्रतिष्ठाका त्याग करते होंगे और प्रमंगल कभी तरफसे असह्य शारीरिक और मानसिक त्रास चुपचाप सहन करते होंगे, उस वक्त भी शायद अन्हीकी तरफसे आपको कठोर वाक्यप्रहार और विक्कार सहन करने पड़ेंगे। अन्हीके द्वारा आपके प्रति बुढाबी गम्भी क्षुद्र झंकारों और आप पर लगाये गये आरोप आपको सहने पड़ेंगे। ऐसे समय कभी जवाब देकर तो कभी मौन रहकर और कभी अपेक्षा-वृत्ति रखकर, केवल कर्तव्य और मानवताके प्रति रही निष्ठाके बल पर आपको अपने मार्ग पर स्थिर रहना पड़ेगा। जिस निष्ठाके कारण औरोकी दिखायी हुयी कठोरता या कृतघ्नतासे आपके भीतरकी दया और क्षमा कम नहीं होगी; आप पर अन्याय हो तो भी आपकी अुदारता मन्द नहीं होगी। कठिन प्रसंग पर आप धीर और गंभीर बने रहेंगे, आपके हृदयकी विशालता और शुद्धता, अुदारता और अुदात्तताकी किसीको कल्पना न हो, तो भी आप निराश न होंगे; आपकी कर्तव्यनिष्ठाका किसीको भान न हो, तो भी अपने मार्ग परसे आपका विश्वास कभी नहीं डिंगेगा। जिस अुच्च मानसिक स्थितिकी औरोको कल्पना तक नहीं हो सकती उसके परीक्षक आप अुन्हें कभी न मानेंगे। आपके जिस हृदयने जीवनको अेक महा-व्रतके रूपमें धारण किया है, वही आपके सारे जीवनका साक्षी होगा। अुन व्रतकी खातिर अब कुछ सहन करनेकी शक्ति आपको हमेशा अपने हृदयसे ही मिलती रहेगी। और जिस शक्तिके आधार पर आपको अपने व्रतकी सिद्धि प्राप्त हुये बगैर नहीं रहेगी।

यह भी नहीं कि जीवनमें आपको हमेशा तकलीफें ही अठानी पड़ेगी। व्रतका मतलब यह भी नहीं है कि अस्मत्में हमेशा कठिनता ही होगी। पवित्र और महाव्रतकी सुदात्त हेतुकी सिद्धिके लिये जीवनको अंक व्रत समावृत्ते हुये भी आपको अपने जीवनमें बार-बार वैसा अनुभव होता ही रहेगा कि जीवनकी सात्त्विक भावनाओं और सात्त्विक कर्मोंके अधिकांश शुभ और कल्याणकारी होनेवाले व्यक्तिगत और सामाजिक परिणाम देखकर आपका हृदय आनन्द और अल्लाससे भर गया है। दूसरोका भला होता देखकर, अन्धे दुःखसे मुक्त हुये देखकर आपको कृतार्थता और धन्यता महसूस होगी। जिस प्रकार मानवताके मार्गमें अधिकाधिक सफलता प्राप्त करनेका आपका अनुभव जैसे-जैसे बढ़ता जायगा, वैसे-वैसे उसी मार्ग पर आगे चलनेका आपका निश्चय और भी प्रबल होगा। आपका उत्साह बढ़ता रहेगा। उसके सामने तमाम सकट, तमाम रुकावटें, आपको तुच्छ मालूम होगी। ज्यों-ज्यों आप जिस मार्गमें आगे बढ़ेंगे, त्यों-त्यों आपकी सात्त्विकतामें शुद्धता और तेजस्विता आती जायगी। आपकी बुद्धि प्रखर होगी। सद्बिचार और सद्वर्तन आपका स्वभाव बन जायगा। परमात्माके प्रति आपकी निष्ठा बढ़ती जायगी। आत्मविश्वास बढ़ता जायगा। फिर यह महाव्रत आपको महाव्रत जैसा नहीं लगेगा। अस्मत्की कठिनता जाती रहेगी। वह व्रत ही आपका सहज जीवन बन जानेके बाद, अस्मत्में धन्यता, कृतार्थता और प्रसन्नता महसूस होनेके बाद अस्मत्में कठिनता कहांसे दिखायी देगी? ऐसी स्थितिमें आपको यही लगेगा कि दुनियाके हरअंक व्यक्तिके साथ आपका सम्बन्ध विवेकशुद्ध, धर्मशुद्ध और न्यायशुद्ध है। व्यक्तिगत, कौटुम्बिक, सामाजिक और राष्ट्रीय — हरअंक सम्बन्ध और क्षेत्रमें आपको अपने लिये अकसी प्रियताका ही अनुभव होगा। माता, पिता, पति, पत्नी, भाई, बहन, चाचा, मामा, पुत्र, पुत्री,

पड़ोसी, आप्तजन, मित्र या दूसरे कोभी—जैसा भी आपका सम्बन्ध होगा वह पवित्र, बुद्धिमान और आदर्शरूप ही जाच पड़ेगा। यह महाव्रत जिस माताने धारण किया होगा, वह माता आदर्श माता बनेगी और पिता आदर्श पिता होगा। पुत्र हो तो ऐसा ही महाव्रती होना चाहिये, मित्र हो तो ऐसा ही होना चाहिये—जिस प्रकार हरएक सम्बन्धके बारेमें आपके लिये एक ही तरहकी राय बनेगी। जिस प्रकार जीवनमें सभी ओरसे सिद्धि मिलनेके कारण आप वरमें प्रिय, समाजमें मान्य और अपनी दृष्टिसे वन्द्य और कृतकृत्य होंगे। जिस सिद्धिके लिये ही मानव-जीवन है। यह सिद्धि प्राप्त कर लेनेके बाद जीवनमें और कुछ सिद्ध करनेको रहता ही नहीं।

(दैनिक प्रवचनसे)

शुद्धिपत्र

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
१२	२४	परमधाम	परम धाम
२४	पैरेका शीर्षक	साधनाका	साधनका
४१	१८	असात्त्विक	अष्ट सात्त्विक
६०	१०	नष्ट	सुप्त
६६	११	देवदूत बनकर	देवदूतके रूपमें
८९	१५	मल	मूल
९५	१४	अनिवार्य	आविर्भाव
१२४	१७	कर्तव्य	कर्तृत्व
१४२	२४	पदा	पैदा
१८२	३	बनाकर बाहर न आने दिया	बनकर फैलने न दिया
१८४	१७	बीचमें	केन्द्रमें
१८४	१९	अुसके गुणोका	गुणोका
१९२	७-८	‘प्रकारके’ और ‘साध्य’ के बीच जोड़े आग्रह न रखकर’	‘साधनका
२०४	१	अुनमें	अुसमें
२२५	२७	अुस	अुसका
२३३	१३	अन्यमनस्कता	अमनस्कता
२५३	३	गुरु-शिष्यका	गुरु शिष्यका
२५३	३	बनता	बनाता
२६२	१८	कि	कि
२६२	१९	भी	अभी
२६३	६	,	,
२६३	६	अिस मान्यताका	अुसका
२९१	१४	कठिनाभिया	कठिनाभियो
२९४	१८	(विचारशील)	विचारशील
३२१	१९	म	मैं